

Christliga Föredrag

af

C. H. Bergman.

Stockholm
G. W. Blomqvists Boktryckeri
1870.

Innehåll.

	Stb.
1. Vättringens döpfelse. Luc. 3: 1—14. 3 Söndagen i Advent.	1.
2. Jesu Christi gudmenskliga födelse. Matth. 1: 18—25. Juldagen.	15.
3. Guds nådabesöf. Matth. 23: 34—39. Annandag Jul	27.
4. Christi ringa ifara. Luc. 12: 32. Söndagen efter Jul	41.
5. En warning af Kristus till sina stridsmän. Upp. B. 2: 1—5. Nyårsdagen (Ålfonsången).	52.
6. Johannesverket och Messiasverket. Matth. 3: 11, 12. Söndagen efter Nyårsdagen.	63.
7. Jesu lärarewighet. Joh. 4: 5—26. 2 Söndagen efter Trettondedagen.	73.
8. Uddrets uppbygglighet. Matth. 14: 22—33. 4 Söndagen efter Trettondedagen.	90.
9. Christi tjenares förpligtelse. Luc. 17: 7—10. Septuagesima.	103.
10. Tacksägelse under tårar. Jer. Klagow. 3: 22. Böndagspredikan.	116.
11. Irons makt. Marc. 9: 14—29. 2 Söndagen i Fastan	129.
12. Andelig hänsförelse inför oandelig dom. Joh. 12: 1—16. Palmssöndagen.	140.
13. Den lidande Frälsaren. Femte akten af Christi lidandes historia. Påsksfredagen.	154.
14. Maria Magdalena wid Christi graf. Joh. 20: 11—18. Annandag Påsk.	173.
15. Rättfärdiggörelsen. Rom. 5: 18. Böndagspredikan	185.

16. Christi rikes salighet. Psalmen 33: 12. Vändags- predikan	Sid. 199.
17. Förargelsens väg. Luc. 4: 23—30. 14 Söndagen efter Trefald.	209.
18. Sjelföfwerwinnelsen för Guds rike. Marc. 10: 17—27. 18 Söndagen efter Trefald.	219.
19. Bildspegeln till sjelfkänedom. Matth. 21: 33— 46. 20 Söndagen efter Trefald.	233.
20. De yttersta tidernas tecken. Matth. 24: 1—14. 25 Söndagen efter Trefald.	248.
21. Domarekallet. 2 Chrön.-B. 19: 4—7. Höfrättspre- dikan	262.

Bättringens döpelse.

Luc. 3: 1—14.

Uti femtonde året af kejsaren Tiberii regering, då Pontius Pilatus war höfding i Judeen, och Herodes war förste i Galileen, och Philippus hans broder förste i Itureen och landet Trachonitis, och Lysanias förste i Abilene; under de öfversta presterna Hannas och Kaiphas, skedde Guds ord till Johannes, Zacharie son, i öfken. Och han kom i all den ängden omkring Jordan, och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse. Såsom skrifwet är i Gsle profetens bok, den der säger: En ropandes röst är i öfken: Bereder Herrens väg, görer Hans stigar rätta; alla dalar skola fyllas, och alla berg och höjder skola förnedras: och det krokigt är, skall rätt warda, och det ojemmt är, skall warda släta vägar: och allt kött skall se Guds salighet. Så sade han till folket, som gick ut till att döpas af honom: I huggormars afföda, ho hafwer eder underwisat, att I skolen undfly den tillkommande wreden? Görer fördenksfull sådana frukter, som bättring tillhöra; och tager eder icke öfre, att säga wid eder sjelfwa: wi hafwe Abraham till fader. Ty jag säger eder, att Gud är mäktig af dessa stenar uppväcka barn åt Abraham. Medan är och yren satt till roten på träden; deröfre hwart och ett träd, som icke bär god frukt, afhugges och kastas i elden. Och folket frågade honom, sägande: Hwad skole wi då göra? Svarade han, och sade till dem: Den der två klädningar hafwer, han gifwe åt den som ingen hafwer; och den der mat hafwer, göre sammalunda. Så kommo och Publikaner till att döpas, och sade till honom: Mästare, hwad skole wi göra? Sade han till dem: Kräfwere icke mer ut, än eder förelagdt är. Frågade och frigsmän honom, sägande: Hwad skole då wi göra? Sade han till dem: Däwer mot ingen wäld eller swel, och låter eder nöja med eder sold.

Christlige åhörare! När wi se en mark, som är öfversäl-
lad af stenar eller bewärt af wilda skogen eller genomdränkt af
syror, watten sjuk och kärrlånd, så inse wi strart, att här icke kan

blifwa fråga om säningsarbete, med mindre mycket annat blifwit gjordt deßförinnan: stören, yran, spaden måste först anwändas, innan de arbeten, som stå i närmaste sammanhang med sådden, kunna företagas. Och när man i en ort, som är omgifwen af bräddjup och berg och dit endast ojemna och krokiga stigar föra, will att de besökande skola med wälbehag färdas dit, måste man framför allt wara betänkt på att öppna en färdwäg och företaga sig de arbeten, som höra till att bryta och bygga denjamna. Och en sådan wäg har man af ålder med afseende på det besök, som man med sitt arbete högst wille hedra, kallat en lungswäg, en wäg för sin konung, när han komme att besöka den orten.

En sådan oländig, förwildad jord, en sådan obanad mark äro nu för himmelens utsäde och för himmelrikets Konungs mottagande den naturliga menniskans sinne och hjerta. Förgäfwes skulle der utsås den säd, som har det ewiga lifwets kraft uti sig: den igenwurna, ofunda eller obrutna jorden mottog den icke i moderligt flöte till alstring och fruktsamhet. Och förgäfwes skulle i deß närhet insinna sig den Konung, som har hela himmelen med sig: på obanade stigar, öfwer branter och bräddjup, hölle Han icke sitt intåg. Men detta andeligen förwildade, för Gud otillgängliga sinnesslick hafwe wi att söka icke blott der, hwareft menniskan utan tuft af samhällsordning, utan ans af menskelig odling wärer upp i rå ofunnighet, till en del bewisande sin öfwerlägsenhet öfwer djuren endast genom sin nedsjunkenhet under dem, utan äfwen der, hwareft hon under det fulla åtnjutandet af den menskliga förståndsbildningens och den bergerliga ordningens förmåner lesfwer blott för den närwarande werlden, i sitt innersta obunden af hwarje annan lag, än den egna begärelsens. Att sjelfswissheten här på mångfaldigt fätt har föräblat sin form och mildrat sina yttringar, det har icke förändrat hennes natur, ja, har wäl och mången gång, genom menniskohjertats förwändhet, bidragit dertill, att hon ännu djupare har befäst sig deruti. Hos wisa och owisa, judar och hedningar, christna och ochristna, har sjelfswissheten alltid, hwarhelst hon fått råda,

skapat branter och bräddjup, krökningar och ojemnheter, som förwandlat menniskorna i hjerta och sinne till en hård och obanad wildmark, ur stånd att mottaga Guds rike, när det med sin wälsignelse kallats dem.

Skall nu, wid en sådan otillgänglighet för ett högre, sannt gudomligt lif och för Jesus Kristus, som allena kommer med lifwet i Anden, wälsignelsen af Hans ankomst och himmelrikets anbud icke wändas i förbannelse, så måste å menniskans sida en beredelse föregå, motswarande jordens uppbrytande till en besälig åkerjord eller wägrödjningsarbetet öfwer oländiga marker. Den utåtvända, wid sinnewerlden fastwurna, i köttet förhårdnade menniskoanden måste återföras till sig sjelf och uppmjukas till öppenhet för Guds ord och känslighet för Guds Ande. Men hwareft skulle detta werket taga sin början, om icke i menniskans samwete, der hon, trots all sin bortkommenhet från Gud, ännu wet sig wara bunden wid Honom? Här måste Guds wäsendes helighet och rättfärdighet blifwa uppenbara, icke såsom en blott lärosats, ty såsom en sådan äro de derförutan wäl kända, men såsom en dömande och straffande makt, hwilken menniskan lika litet kan undfly, som hon kan undfly sig sjelf. Och medlet för detta uppenbarande är intet annat, än Guds heliga lag. Deß röst skakar högmödetts berg i sjelfwa deß grundwalar och låter klenmödetts, feghetens, menniskofruktans lågheter utfyllas och illistighetens och twedrägtens krökningar och ojemnheter rätas, så att den tillförene så sorglös, för Gud oåtkomliga menniskan begynner att med ett förödmjukadt hjerta och enfaldigt sinne bekänna sina synder och fråga: hwad skall jag göra, att jag må blifwa salig? Detta är den andeliga uppwäckelse, hwarförutan det hos ett i köttets och werldens tjänst nedsjunkt slagte icke kan blifwa fråga om att anamma Jesus Kristus och Hans evangelium. Och dock hörer till beredelsen för denna nåd ännu något mera, än den af Guds lag werkade kännedomen om synden. Lätt nog kan den uppwäckta menniskan, om hon än icke rentaf kastar sig in i förtwiflans afgrund, dock låna sitt öra åt den förrådissa stämma, som på grund af den förmenta omöjligheten att wan-

dra Guds väg intalar henne den gamla sakerheten eller den falska frid, som grundar sig derpå, att man själf förlåter sig sina synder och rycker till sig evangeliets nådaskatter. Skall denna utgång förebyggas och en verklig beredskap för Christi nåd blifwa wäckselsens frukt, då måste också det gudomliga frälsningslöftet lysa fram såsom en stjärna i natten och förbereda den tro, som anammar Kristus. Lagen och löftet höra därför ofskiljaktigt tillsammans, när det är fråga om sannskyldig bättring, och de hafwa alltifrån den tid Herren utwalde ett folk, som Han wille bereda för sin tillkommelse, warit de medel, genom hwilka Han kallat menniskorna till bättring.

Wäl hade nu Herren tid efter annan låtit i Israel in-
 skärpa sin lag och kungöra löftet om den kommande frälsningen, men städse hade och ett werldsligt sinne på nytt gjort sig gällande och förwandlat Herrens plantering till en igenwuxen jord, en ödemark, som genom föga annat än sin yttre omhågnad skiljde sig från den omgifwande hednaöknens. Skulle icke i den afgörande tidpunkten, då himmelriket stod för dörren, hela wälsignelsen af dess ankomst gå förlorad för Israel, så måste den gamla lagen med ny kraft ljuda in i menniskornas hjertan till uppväckande af syndakänsla och frälsningsbehof och för de till besinning uppmärksande löftets stjärna lysa med en föröklad glans, som bådade den snara uppgången af rättfärdighetens sol och uppfyllde sinnena med längtan derefter. Såsom lagens och löftets förkunnare uppträdde därför också Johannes, då han gick före Herren med sin bättringspredikan, för att göra folket beredt till Hans mottagande.

Hwilken wigt detta Johannes döparens uppträdande och dermed afwen den af honom förkunnade bättringen eger, der-
 till kunne wi sluta redan af det sätt, hwarpå evangelisten i vår text inleder berättelsen här om. Ty det låter dock sanner-
 nerligen icke, såsom ginge han att förtälja någon biomständighet, då han sålunda begynner: Uti femtonde året af kejsaren Tiberii regering, då Pontius Pilatus war höfding i Judeen, och Herodes war förste i Galileen, och Philippus hans broder förste i Stureen och landet

Trachonitis, och Eysanias förste i Abilene; under de öfwersta presterna Hannas och Caiphas, skedde Guds ord till Johannes, Zacharie son, i öknens. Påtagligen ser evangelisten, då han med den största honom möjliga noggrannhet angifwer tiden för Johannes uppträdande, i denna tilldragelse den inträdande wändpunkten i hela menflighetens historia, begynnelsen till det större, som han i fortsättningen af sin berättelse går att meddela, eller med andra ord: han ser Johannes' werk såsom den omedelbara inledningen till Christi eget, med bättringspredikans begynnelsen för honom himmelrikets uppenbarelse. — Och än vidare framlyser i dessa evangelistens ord betydelsefullheten af Johannes' sändning, i det han först efter att hafwa påtryckt densamma den höga stämpeln af ett omedelbart Guds werk går att förtälja dess historia. Ty det är just det omedelbart gudomliga i den till Johannes utgångna kallelsen, som är uttaladt i detta: "wid den tiden skedde Guds ord till Johannes, Zacharie son, i öknens." Icke på det mer eller mindre dunkla sätt, hwarpå Gud i allmänhet har sin hand med i ledningen af menniskornas öden, blef Johannes ur sin ensliga tillbakadragenhet framförd i offentligheten; icke heller war det blott på grund af en from böjelse, hwilken han efter eget bästa förstånd eller oförstånd tolkat såsom en maning af Herren, han uppträdde såsom botpredikant i Israel. Ett ord af Gud hade han förnummit i sin själ, och det med en wißhet, som icke war mindre än någonsin den wißhet kan wara, hwilken werkas af egna örons förnimmelse. Så utomordentlig war den kallelse Johannes mottagit, och därför kan och evangelisten beteckna hans uppträdande såsom en tilldragelse af werldshistorisk betydelse, ett den gudomliga tidmätarens afgörande timslag. Utrustad med hela maktfullkomligheten af en gudsjänd botpredikant, kom han i all den ängden omkring Jordan och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse och uppfyllde så förutsägelsen om den stora, före Messias gående bättringspredikan, hwars innehåll Esaias har skildrat i dessa gripande orden: En ropandes röst är i öknens: bereder Herrans väg, görer Hans stigar rätta;

alla dalar skola fyllas och alla berg och höjder skola förnedras och det krockigt är skall rätt warda och det ojemnt är skall warda släta vägar; och allt fött skall se Guds salighet.

Nu war wäl icke denna predikan, hwarfen till sitt innehåll eller sin framställning, ty den war dock ingenting annat än den gamla lagen och löftet, förkunnade i samma andekraft, som fordom uppenbarat sig hos en Elias; och dock war det någonting alldeles nytt, som utmärkte denna bättringspredikan. Johannes förkunnade nemligen "bättringens döpelse till syndernas förlåtelse", det vill säga: en bättring, som förmedlade delaktighet i en verklig (real) syndaförlåtelse, upptagande i ett nytt nådaförbund, och som därför äfwen skulle beseglas med ett frän den yttre verklighetens werld lånadt, nytt förbundsstecken. Ty den verkliga syndaförlåtelsen, hvilken är detsamma som samwetets rening, kunde icke finnas i det gamla förbundet, så wißt som det "är omöjligt att genom orars och bockars blod bortaga synder" (Ebr. 10: 4). Att genom sådana yttre medel hoppas blifwa renad till sitt inre wäsende är lika orimligt, som att mena sig kunna renas till kroppen utan ett yttre renande ämne. Och dock måste det icke mindre wara i sitt slag ett verkligt ämne, hwarmed menniskans samwete renas, ehuru ett ämne af öfwerjordiff natur, ett andeligt kraftblod. Att döpas härmed och sålunda blifwa till samwetet fullbordad (Ebr. 10: 1) eller erhålla den verkliga syndaförlåtelsen och icke blott ett löfte derom, såsom i gamla förbundet — detta war och är att blifwa upptagen i det nya förbund, af hwars goda det gamla endast hade "fluggan", men icke "sjelfwa warelsern." Wäl förmådde ej Johannes meddela detta himmelska dop, men i det han döpte med watten betygade han, att Förbundsmedlaren af himmelen redan war kommen och att menniskorna genom den nu förkunnade bättringen beredde sig att af Genom mottaga kraftdopet med ande och eld, eller, såsom apostelen (Eph. 1: 7) uttrycker det, "förlösningen i Hans blod, syndernas förlåtelse efter Hans nåds rikedomar."

Huru kraftigt vittnar nu icke hela denna gudomliga anordning derom, att den genom Jesus Christus komma nyttestamentliga nåden icke upphäfwer bättringen, utan twärtom förutsätter och stadfäster densamma! Det måste då gentemot sådana vittnesbörd wara en stor blindhet, att, såsom det i våra dagar så ofta sker, på grund af nådens storhet göra om intet bättringens nödwändighet och wilja mottaga Kristus utan att bereda vägen för honom. Swems helst en sådan lära må wara, icke är den Gud Fadern, sådan Han låtit betyga sanningen genom sina heliga profeters mun, icke är den Jesu Christi lära, sådan Han sjelf har förkunnat den på jorden, icke är det den Helige Andes, sådan Han genom apostlarna uttalat den. Kom sådan du är, säger man, och förstår dermed icke hwad med ett sådant ord rätteligen kunde och borde förstås, i öfwerensstämmelse med Jesu eget ord: menniskans Sen är icke kommen att kalla de rättfärdiga, utan syndare till bättring; utan man inbjuder fastmer menniskorna att med förbigående af bättringen, såsom wore den ett till egenrättfärdighet ledande lagwerk, komma inför Gud i sitt sinnes falskhet, i sin naturs obrutenhet, ja, utan att de ens först skulle behöfwa skilja ifrån sig de uppsättliga, i werk och gerning öfwade synderna. Dermed bringas då wiserligen många till en snar nådaberömelse och ett lifligt deltagande i gudstjenstliga handlingar och fromma werk och öfningar, och man prisar då detta såsom en stor wäckelse och ett tecken till ett allmänare andeligt lif. Men såsom ormen behåller sin arga natur, fastän han slingrar sig fram bland de skönaste blomster eller i det klaraste watten, så förblifwer och menniskohjertat uppfyllt af orenhetens, otuktens, wredens, hatets, afundens, girighetens wederstyggliga ormgift, om menniskan än så mycket hörer och läser och talar om evangelium, men utan att gå in i sig sjelf, ransaka sin hjertegrund och låta Guds ord uträtta sitt dömande werk. Sjelfrättfärdigheten fortfar att herrska i hjertat och döljer sig endast djupare in under bekännelse af satigt syndareskap och berömelse af Christi nåd och rättfärdighet. Men intet djup kan dölja hjertats verkliga tillstånd för det

gudomliga sanningsögat, som ser allting sådant det är i sin innersta grund. Deß allt omfattande, mörkret likasom ljuset genomskådande blick kan af intet konstlande, ingen förställning wilseledas. Och detta öga skall en gång wara den obewellige Domarens och inför deß pröfning skola människornas lönligheter framdragas. Den som icke will då komma på skam inför Kristus såsom Domare, han måste se till, att Han nu uppföker Honom såsom sin Frälsare. Men icke med vår yttre människa, utan med vårt hjertas begär hafwe wi att komma till Frälsaren. Och det är just genom innerlig bättring, som ett till Kristus hänvänt begär uppväcks i hjertat. Att utan bättring komma till Kristus sådan man är, det är därför att nalkas Honom på ett skrymtaktigt sätt, med ett tillkonstladt behof, under det man inwärtens förblifwer fjerran ifrån Honom, bunden i sin naturliga sjelfrättfärdighet.

Icke mindre mot denna skrymtaktiga andlighet, än mot den uppenbara köttsligheten, måste nu en rätt bättringspredikan wara rigtad; och det är icke ett ewangeliskt, trälbindande lagwäsen, icke ett hårdt och kärlekslöst dömande, utan fastmer en lågande sanningskärlek, en för ewangelii sanna frihet wägbrytande nitälskan hos Christi wittnen, när de i Hans namn afflöja för människorna såwäl den falska andligheten som de rådande synderna och skoningslöst nämna alla och allt wid sitt rätta namn. Det är sannt: i egen köttslig iswer bör ingen uppträda såsom sin nästas bestraffare, och hwar och en, som af sitt kall eller eljest af sitt samwete är förpligtad att öppet bestraffa, må wäl se till, att hans egen sak står rätt och att han wid sin bestraffning icke hos sig sjelf gifwer köttet tillfälle, utan förblifwer i ödmjukhet. Men det är oc wißt, att den ofskrymtade ödmjukheten, som djupt har böjt sig för sanningens makt, och den rätta människokärleken, som älskar det bästa och högsta i människorna, icke hafwa någonting gemensamt med slapphet mot det onda och swagt undseende för person, med en wellighet som låter allting så gå och ingen nitälskan bewisar. Ty hörom dock, huru Johannes Döparen, denne i ödmjukhet så store Guds man och Brudgummens vän,

tilltalar dem, som skynda till hans döpelse. Wi läse derom i fortsättningen af vår text: Så sade han då till folket, som gick ut till att döpas af honom: I huggormars afföda, ho hafwer eder undervisat, att I skolen undfly den tillkommande wreden? I sanning ett skarpt tilltal, som för att wara berättigadt onekligen fordrar en sårskild kallelse och fullmakt af Gud. Men äfwen så måste wi dock fråga ett hwarför och tvingas att söka en sårskild nyckel till förklaring deraf, ty så allmänt uttaladt hade dock detta ord inneburit ett fränkännande af hwarje ädlare dragning hos det till Johannes predikan utströmmande folket. En jemförelse mellan vår text och den berättelse, som ewangelisten Matthæus (kap. 3) gifwer öfwer samma tilldragelse, skall leda oss till insigt i förhållandet. Der heter det nemligen, att Johannes, då han såg många fariseer och saduceer komma till hans döpelse, sade till dem: I huggormars afföda, ho hafwer eder undervisat, att I skolen undfly den tillkommande wreden? Det war således fariseer och saduceer det skarpa tilltalet gällde, och det war den till gudaktighet förklädda werldsligheten, den skrymtaktiga förbindelsen med det heliga, han så skoningslöst bestraffade hos dem. Ty ware sig att de werkligen hoppades att sätta kronan på all sin hittills egande dygd och rättfärdighet genom att mottaga Johannesdöpet, eller de derwid endast gifwo efter för den allmänna meningen och åsyftade att upprätthålla sitt eget inslytande bland folket — i bådadera fallet nalkades de Gud i Hans frälsningsanstalt utan tro på deß behöflighet, fulle af den falskhet i anden, som kommer menniskor att wisa sig helt annorlunda än de äro och att låtsas en öfvertygelse, som de icke ega. Man will för sina sjelfswiska syften i andligt eller werldsligt hänseende begagna sig af den gudomliga nådens medel och frälsningens anstalter, under det man wisligen tillsluter sinne och hjerta för hwarje werkligt inträff deraf, hwarje tro på deras sanning och ärlig underkastelse under deras fordringar. Det är denna medwetna falskhet i anden, som utmärker den andeliga ormnaturen och gör den menniska, som öppnar sitt inre för deß inslytelser, på

dubbelt fätt till ett wredens barn, ett foster af mörkret i hjerta och sinne. Och såsom sådan inbjudes ingen menniska till bruk af Herrens heliga stiftelser och salighetsmedel. Ho hafwer eder undervisat, ropar Johannes, att I skolen undfly den tillkommande wreden? Guds rike består dock icke i yttre ting och kan därför icke heller genom yttre iakttagelser winnas, lika litet som man på grund af någon själsfriskwenhet kan komma derin. Bättring gäller det, men en bättring som icke består i ord och åtbörder och ett antaget fätt, utan en bättring som är en sinnesändring, hwilken angriper ondskan i hjertat och bewisar sig kraftig i lifwet till att werkligen göra menniskan lös från de gamla, uppsättliga synderna. Sådan är den beredelse för Kristus, hwilken Johannes anvisar. Görer fördensskull, säger han, sådana frukter som bättring tillhöra, och tager eder icke före att säga wid eder sjelfwa: wi hafwe Abraham till fader. Ty jag säger eder, att Gud är mächtig af dessa stenar uppwäcka barn åt Abraham.

Wi se, bättringens målsman slyr icke att ställa de allwarligaste anfordringar på menniskorna, och detta icke för att, med den dåliga frigslist som mången i vår tid menar wara bättringens uppgift, först pålägga dem det omöjliga och så bibringa dem insigt deruti, att de alldeles ingenting förmå, utan att de blott hafwa att tro på nåden i Kristus. Nej, han som så djupt kände och så bestämdt uttalade den sanningen, att "menniskan kan intet taga, utan att det warder henne gifwet af himmelen", war sannerligen icke den man, som af menniskor kunde begära det omöjliga. Och icke heller kunne wi tillwita honom, som så frimodigt wittnade om Kristus och med fingret pekande på honom sade: se Guds Lam, som borttager verdens synder — wi kunne icke tillwita en sådan man att genom sin predikan undanflynnas för menniskorna Kristus. Och dock är det just han, som säger: görer sådana frukter som bättring tillhöra — uppenbarligen i den mening, att hans åhörare werkligen kunde och måste frambringa dessa bättringsfrukter, om de eljest wille hafwa del i wälsignelsen af Christi ankomst. — Men på samma gång se wi också, hurusom han rothugger den

fördom, hwilken uppfyllde deras hjertan lik ett gammalt stamträd, som med sina wäldiga rötter förhindrar jorden och gör henne oduglig att bära frukt. Tager eder icke före, säger han, att säga wid eder sjelfwa: wi hafwe Abraham till fader. Ty jag säger eder, att Gud är mächtig att af dessa stenar uppwäcka barn åt Abraham. Hårdt war detta tal för den judiska stoltheten, ty det gjorde em intet hela den själsfriskwenhet till Guds rike, som den rättrogne juden ansåg såsom sin mest oafhärdliga rätt och berömmelse. Men huru djupt än den fördomen slagit rot i hans öfvertygelse och införliswat sig med hela hans tänke- och åskådningssätt, den måste dock uppräckas ur sinnet, så wida icke hela hans menniska skulle såsom ett odugligt träd, som icke bar bättringens frukter, uppräckas och kastas i elden. Tidpunkten war afgörande och det ödesdigra walet war Israel förelagdt. Nedan är ock nran fatt till roten på träden; därför hwart och ett träd, som icke bär god frukt, warder afhugget och kastadt i elden.

Men war det då endast de judiske fariseerna, som sade så mycket godt wid sig sjelfwa om sig sjelfwa? och finnes hos oss kristna intet motsycke till detta deras "wi hafwe Abraham till fader", hwarmed de förhårdade sig mot Guds kallelse till bättring? Hwilka företräden menar man sig icke i kristenheten ega hos Gud framför okunniga hedningar på grund deraf, att man är döpt i Christi namn och undervisad i Hans lära, hörer Guds ord och åtnjuter Hans sakrament! De äro i sanning stora, dessa förmåner, men så war det ock en stor förmånsrätt att tillhöra det utwalda folket, att wara en ättling af den man, som kallas de troendes fader och i hwilkens såd alla jordens slägter skulle blifwa wälsignade. Och hwilka personliga företräden inbillar sig icke ibland oss den wälsfrijade, borgerligt ostrafflige ega framför den fallne och brottslige, eller den som kanste opröswadt nog antagit titel af Guds barn framför den, som han lika opröswadt kallar en werldsmenniska — företräden, som hindra honom, lika som de fordom hindrade fariseerna, att gifwa Gud rätt, när Han kallar till bättring? Det göres

och i sanning behof, att låta urgamla fördomar uppryckas och besinna, att inga yttre företräden, de må nu wara gemensamma eller personliga, werkliga eller förmenta, kunna skyla den inre menniskans brister och frifalla och från att göra sådana frukter, som bättring tillhöra. Och äfwen för och är det hög tid dertill, ty oafsedt det, att hwarje enskild menniskas lifstid snart är tilländalupen, så lider det och i stort till ända med den nuwarande christenhetens nådatid, såsom det led till ända med det gammaltestamentliga egendomsfolkets på den tid, då Döparen uppträdde. Ty låtom det icke misledda och, att träden ännu mångenstädes se friska och lummiga ut; de sågo så ut äfwen i Israel på den tid, då redan gran war jatt till deras rot, och icke blott det murfna, utan äfwen det fastiga och bladrika trädet skall afhuggas och kastas i elden, när det icke bär god frukt.

Om man i christenheten kunde besinna ställningens allwar och wärdet af den flyende nådatiden, Guds förestående domar och Christi rikes tillkommelse, så underlåte man icke heller att i sitt sinne fråga med folket i texten: hwad skole wi då göra? Förundrom och icke, att de så frågade. De hade wäl hört och wiste det redan, att det war bättringsfrukter som fordrades af dem, men just därför att denna fordran trängt dem in på lifwet, funde de icke nöja sig med mindre de finge förstå hwad den fordran för dem, i sin tillämpning på deras person och lif, hade att innebära. Ty sådan är alltid bättringens art. Den gör menniskan okunnig i det redan bekanta och oerfaren såsom ett barn i de enklaste saker som röra Guds rike, och detta just därför, att den icke tillåter henne att nöja sig med allmänna begrepp och beskrifningar, utan will hafwa ett wetande som går ut på att göra och som bär frukt i lifwet. Och detta görande, hwartill bättringen drifwer, träder då så litet i motsats mot tron, att det twärtom är derigenom, som den döda tanketron och jellschwiska nådaberömmelsen undanröddes och väg beredes för den innerliga, ödmjuka, lefwande hjertetron, som allena gör rättfärdig. Från ord kommer man derigenom till sak, från sjen till werklighet. Att utan vidare gifwa dessa menniskor en allmän hänvisning till tro på Kristus, såsom apostelen Paulus under helt

andra förhållanden kunde göra med fångwaktaren i Philippi, då denne under känsla af djup syndanöd utgjutit sitt hjerta för apostelen i en snarlik fråga, det hade varit att insöwa de uppwaknande samwetena och dermed omintetgöra Guds börjande nådawerk. Och så sinne wi, att Johannes gif till wäga på ett helt annat sätt, i det han in i det enskilda anwisade enhwar, huru han i sitt särskilda läge och sin samhällsställning skulle frambringa sin bättringsfrukt. Den der två klädningar hafwer, sade han, han gifwe åt den, som ingen hafwer; och den der mat hafwer, göre sammalunda. Och då publikaner kommo till att döpas och sade till honom: Mästare, hwad skole wi göra? sade han till dem: kräfwer icke mer ut, än eder förelagdt är. Och då frigs män frågade honom, sägande: hwad skole då wi göra? sade han till dem: Öfwer mot ingen wäld eller swel och låter eder nöja med eder sold. Han förelade således hwar och en att börja, icke med någonting utomordentligt och långöft, utan just med det, som låg honom på den plats han stod allranärmast, börja med att afsäga sig den synd han war mest begifwen på och undwika jnaran af den frestelse, i hwilken han hittills hade fallit, och öfwerhufwud att inom sin krets öfwa rätträdighet och harmherlighet mot nästan såsom uttryck af skuldmedwetande och botfärdighet inför Gud. Se der de sannskyldiga bättringsfrukterna, som wisserligen ännu icke äro de egentliga andens frukter, hwilka apostelen omtalar (Gal. 5) och först himmelriket kan bringa till mognad, när det har inkommit i menniskans hjerta, men till hwilka dock Gud redan med wälbehag ser, så wist som Honom behagar offret af en bedröfwad ande och ett förkrossadt hjerta. Så banas då wägen för Kristus och beredes jorden för Hans rikes insående deruti.

Stilla och oansenligt sänker sig himmelriket ned i ett botfärdigt hjerta, liksom sådeskornet i den tillredda jorden. Kristus kommer saktmodig till hjertat och tager sin boning deruti. Må wi då icke försumma den för en sådan nåd nödiga beredelsen, icke af en falsk blygjel blifwa qwar på den höjd, dit

måhända egen sáfunnighet, måhända och andras oförstånd har ställt oss, så att vi för skam skull icke wille göra bättring; men må och ingen hålla sig undan i det djup, dit möjligen owärdighetskänslan har nedslätt honom på grund af hans många uppfattliga synder. Den som förnedrar sig sjelf i böffärdig erkänsla af sina synder, han skall blifwa upphöjd; den som i sitt hjerta suckar sitt "Gud! war mig syndare nådig", han skall blifwa bönhörd. Allt kött, det will säga, menniskor utan affeende på ålder och stånd, föregående werldsliga eller andeliga skiljaktigheter, skall se Guds salighet, om blott dalarna blifwa fyllda och bergen och höjderna sänkta och wägen banad för den himmelske Konungen.

För dig och för mig, dyre åhörare, står således denna salighet öppen; äfwen wi kunne få mottaga vår Frälsare och blifwa Hans egna, om bättringsropet blir hört och bättringsnåden anammad. I öfken höjdes det ropet af Johannes; i den ensliga stillheten, der du är ensam med din Gud och dig sjelf, der höres det ännu. Och syndasorgens tårar äro det watten, hwarmed bättringsnåden beseglas, såsom den fordom beseglades genom Johannesdopet i Jordans flod. Derför, låtom oss gå ut i öfken och mottaga bättringens döpelse till syndernas förlåtelse. Förr än wi det tänke, skall då möta oss Den, som är större än Johannes, och fästa oss wid sig för ewigt, såsom brudgummen fäster sig wid sin brud. Amen.

Jesu Christi gudmenskliga födelse.

Min själ prisar storligen Herran och min Ande fröjdar sig i Gud min Frälsare. Med dessa ord öppnade Maria den lofsång, i hwilken hon beswarar den höga helsning, hwarmed hon af sin fränka Elisabeth wid sitt inträde i dennas hus blifwit helsad. Maria erfor derwid en glädjerörelse, som uppvällde ur hennes innersta; icke den yttre menniskan war det, som fröjdade sig öfwer en jordisk lycka och derwid hade kommit hennes mun att öfwerflöda af tacksjäls till Gud såsom den allgode Gifwaren, utan hennes hjäl prisade storligen Herren, hennes ande fröjdade sig i Gud, hennes Frälsare. Och i sanning, hon hade skäl, mer än skäl till att så fröjda sig och lofsjunga, ty hennes nåd war öfwerwinnelig. Werldens throner, jordens skatter, menskliga storwerk — de lågo alla såsom stoft för hennes fötter; likasom stjernornas ljus förbleknar för den uppgående solen, så förbleknade hwarje timlig lycka, hwarje ändlig glans för den nåd och det ljus, hwaraf hon war uppfylld. Ty hon war redan den bland qwinnor wälsignade, hon bar redan den wälsignade lifsfrukten under sitt hjerta, hon war — Guds Söns moder. Huru skulle det wäl då kunna vara annorlunda, när i en stund såsom den, i hwilken hon sammanträffade med Elisabeth, denna nåd och detta ljus sammanträngde sig till full förnimmelse i hennes känsla och med ett klart Gudomssken lyst fram genom de tēcken, hwarmed äfwen hos henne, såsom hos oss andra, den yttre menniskan och det yttre lifwet öfwerhöjdes den inre grunden? Huru skulle det i en sådan stund kunna vara annorlunda, än att allt hwad i henne war gick upp i lof till Gud den Allsmåttige? Heligt war detta lofoffer, ty det war icke kött och blod, icke menniskowilja och menniskokonst, som framkallade det, utan den Helige Andes måttiga widrörelse. Och ett af en sådan makt framkalladt lofoffer är och sjelft måttigt i him-

melen och på jorden, i himmelen så, att det uppstiger till Gud och förblifwer i ewig åminnelse hos Honom och nedfallar kraftig wälsignelse öfwer det bedjande hjertat, och på jorden så, att det gifwer genljud i alla för sanning tillgängliga själar, som höra det, och att det såsom på wäldiga wingar tager med sig till den werld, från hwilken det utgått, hwarje slämtande trosbegär, hwarje uppåsträfwande längtan hos lärjungasinnena på jorden.

Huru wäl behöfwer icke Guds folk att under sitt främlingaskap, sin öfrenwandring här nere, stärka sig genom Guds lof och glädje i Gud! Icke alltid äro tiderna sådana, att hjertat kan vara ständt till Guds lof, likasom de i sanning icke heller alltid förblefwo sådana för det hjerta, som en gång i en högtidlig stund fick utbrista: min själ prisar storligen Herran och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. Men när sådana tillfällen gifwas, då måste de begagnas. Och Gud gifwer dem, när Han will, åt de själar som söka Honom och lemna sig i Hans fostrande wård. Våra tider och ordningar äro icke på det sättet Hans, att Han skulle hafwa onöfwerfligen bundit sin gåfwa wid dem, men wäl kunna de vara medel, hwarigenom Han förbereder oss för den gåfwa, som Han i sin tid will meddela, bereder oss för gåfwan af det heliga lofwet. De uppväcka oss till att söka det sannskyldiga, som de förebilda; de komma vår swaghet till en wälbehöflig hjälp och uppmuntran. Herren möter oss i dem, om wi genom dem gå honom till mötes. Ware då detta vår uppriktiga åstundan, när wi nu åter, efter kyrkans sköna anordning, sere vår Herres födelsefest! Må enhwar gå till betraktelsen af denna gudaktighetens hemlighet, Guds Sons mandomsanammelse, med det fasta upplåtet, att sjelf hängifwa sig till att göra Guds wilja, på det han måtte i sitt eget hjerta få erfara kraften af det nådens under, som uppväckte den hängifna Gudföderfkan till ett så heligt lof, och så i sin ordning få lofwa Gud i den Heliga Ande. — Herre! Widrör af din nåd våra hjertan med denna kraft, då wi nu uppstå och med förenade röster instämme i efterföljande lofsång: *Å* 57: 3.

Dig kläd i helighetens strud,
O Zion! låt ditt harpoljud
Nu klinga när och fjerran;
Brist ut och sjung, du Christi brud:
Min ande fröjdar sig i Gud,
Mitt hjerta prisar Herran.
Han kungjort har sitt helga råd:
Hans sanning, ewig som hans nåd,
Skall aldrig återwända!
Han öppnat har sin hulda samn:
Hans lof skall wara, som hans namn,
Allt intill werldens ända!

Matth. 1: 18—25.

Jesu Christi födelse gick så till. När Maria, Hans moder, war trolofwad med Josef, förr än de kommo samman, sanns hon wara hafwande af den Heliga Ande. Men efter Josef, hennes man, war rättshäns och icke wille röja henne, tänkte han hemligen skilja sig wid henne. Men när han detta i sinnet hade, si, då uppenbarades honom i en dröm Herrans engel, och sade: Josef, Davids son, rädd icke att taga Maria din hustru till dig; ty det, som är afladt i henne, det är af den Heliga Ande. Och hon skall föda en Son, och du skall kalla Hans namn Jesus; ty Han skall frälja sitt folk ifrån deras synder. Men detta är allsammans skedd, på det fullbordas skulle det af Herranom sagdt war genom profeten, som sade: Si, en Jungfru skall warda hafwande, och föda en Son, och de skola kalla Hans namn Immanuel; det är uttydt: Gud med oss. När Josef waknade upp af sömnen, gjorde han som Herrans engel hade honom besfallt, och tog sin hustru till sig, och kände henne icke, till dess hon föddt hade sin förstfödda Son, och han kallade Hans namn Jesus.

Äf en fattig, ringa moder,
Herre du dig födas låt,
Och klef menniskornas broder,
Dölsande ditt majestät.
Sått dig och uti mitt hjerta
Föddas, bo och blifwa der:
Wärn af dig en Christen är!

Wi hafwe i vår upplästa text hört den enkla berättelsen om den mest underbara bland alla tilldragelser: Guds Sons mandomsanammelse, werldens Frälsares födelse. Gud sjelf i sin enfödde Son, sitt wäsendes astryck, sin härlighets återsten, träder in i syndares släkte, förenar sig genom blodsbånd med dem och blifwer såsom en af oss. Icke utifrån kommer

Han till och, ty om Han så komme, skulle Hans ankomst krossa och tillintetgöra och, ty "intet kött kan se Gud och lefwa." Så oändligt är det gudomliga majestätet upphöjdt öfwer det skapade, och än mer öfwer det oheliga, syndiga, att det blotta uppenbarelse, om den omedelbart komme utifrån, skulle medföra owillkorlig död och undergång. Dertill wore ingen särskild domshandling af nöden; det wore nog, att Gud blefwe uppenbar sådan Han är i sitt majestät. "Ingen kan se Gud och lefwa": detta war en insigt, som Guds forne tjenare inhemtat i det gamla Förbundets förberedande skola, der man öfwerhufwud grundligt fick lära förstå hwad gudomlig helighet och rättfärdighet äro och hwad till Guds fruktan hörer. Men å andra sidan är det dock så, att ingen kan lefwa utan att se Gud: den tillwaro, som icke efter måttet af det i skapelsen grundade mottaglighet mättas med Gud, är en tillwaro som saknar just det, som gör lifwet till lif, saknar det fröjdande, allt uppfyllande och bärande ljuset. Nej, ingen kan lefwa utan att se Gud. Men för att ett lifgifwande seende af Gud skulle kunna blifwa möjligt, måste Gud komma till och icke utifrån, utan inifrån; Han måste ur menflighetens eget sköte komma till menfligheten. Och det är detta skenbart omöjliga, som i Jesu Christi födelse har blifwit en verklighet: det war Gud, som då blef menniska. Att detta bland allt som underbart kallas är det mest underbara, skall ingen förneka, ty äfwen den, som icke tror sanningen af ett sådant under, gör ju detta just på grund af det utomordentliga underbarhet. Så mycket mera gripande bör då den höga enkelhet wara, med hwilken berättelsen om en så underbar tilldragelse framställles. Att berätta det mest utomordentliga med anspråk på att blifwa trodd af hwar man, och det utan att anföra någon menflig bewisning, utan att stödja sina ord på någon yttre wältalighet, det är dock att wara wiß på sin sak, wiß att saken bewisar sig sjelf för hwar och en, som härwid kan mottaga öfwerbewisning. Låtom och då, med sinnen öppna för de intryck, med hwilka detta allraheligaste werk

bewisar sig sjelft hos alla för gudomlig sanning tillgängliga menniskor, gå att betrakta omständigheterna derwid, sådana de meddelas och i den text, som i denna stund ligger till grund för vår andakt.

Jesu Christi födelse gick så till. När Maria, Hans moder, war trolofwad med Josef, förrän de kommo samman, fanns hon wara hafwande af den Heliga Andan. En jungfru af Abrahams släkte och Davids hus war den bland qwinnor högstbenådade, som den Allsmäktige i sitt råd förut bestämt dertill, att hon skulle föda werldens Frälsare och på jorden kallas Herrens moder. Såsom sjelf född af syndare, war hon wisserligen icke fritagen från den allmänna syndfullhet, som allt hwad menniska heter öfvertager såsom ett ofaligt arf och som, der den icke af den bättre lag, som i menniskans håg är, hålles bunden, sträfwar att komma till wäldet och taga hela menniskan fången under sin trældom. Men fastän delaktig i menniskonaturens allmänna förderf, war denna jungfru dock på ett synnerligt sätt helgad genom den gammaltestamentliga nåden; hon war sjelfwa blomman af Guds förbundsfolk, blomman af den inom detta folk utwalda släkten, af den genom David ifrån Abraham fortgående lösteslinien, och kallas därför och med rätta den heliga. Hon war detta icke genom lysande gåfwor af det slag, som werlden beundrar och afgudar, men genom de egenskaper, som äro dyrbara för Gud, genom sin ofkrymtade ödmjukhet, sin höga trosensfald, sitt hängifna hopp till Gud, egenskaper, i hwilka all fädernas tro hade funnit sin skönaste förklaring. Wi säge wißt icke, att trosmedwetandet hos Maria framstod i fullaste klarhet, det will här säga i den högsta klarhet, som på gammaltestamentlig grund war möjlig; ty, för att icke anföra flere exempel, huru ofjämförligt hade icke en David, en Esajas uttalat detta medwetande? men wäl hälle wi före, att hos ingen tillförene, icke ens hos de wördnadswärdaste trosfäderna, de yppersta troshjelterna, de wäldigaste bland dem, som profeterat i tron om den kommande saligheten, hade ännu tron så införlifwat sig med naturen, trosmedwetandet så antagit na-

turlighetens, naturfanningens form, som hos den heliga jungfrun. Och till en sådan innerlig förmälning mellan löf-tesnåden och naturen, ett sådant naturens helgande genom löf-tesnådens fulla införlifwande uti henne, måste det omfider komma, innan det ewiga ordet kunde af qwinna antaga men-
 menskelig natur. Tagom en bild från ett lägre område till be-lysnings af detta förhållande. Wi känna alla naturlighetens behag och erfare alla, så wida wi icke hjelfwe blifwit helt och hållet bortkonstlade, att densamma utöfwar en oemotståndelig dragningskraft. Ehwar det allwarliga sträf-
 wandet, det för ett ädelt mål kämpande sinnet träder i dagen, der höga-
 fte wi det, men endast der det synes o-
 och vara natur förekommer det rätt älskwärdt och tilldragande. Det är dygdens sammansmältning med personlighetens innersta, som härwid gifwer densamma denna skönhetens prägel, hwilken så mäktigt intager och fäng-
 slar. Och hwad är wäl denna sammansmältning, denna inner-
 liga förening mellan det goda och personligheten, annat än dygdens fanning? När wi öfwerflytte detta på det heliga, hwarom wi här tale, så säge wi, att den gamla förbunds-
 nåden hade i denna mening kommit till sin högsta fanning i jungfru Maria och att hon derför war det Israelitiska folkets skäraste och skönaste blomma, hela det gamla förbundets slut-
 mål. Detta säge wi då, icke för att upphöja henne på fäder-
 nas bekostnad, ty blomman bär ju dock icke roten och stammen, utan har twärtom dem att tacka för sin tillvaro och för att hon är hwad hon är; och lika så litet eller ännu mindre säge wi det för att upphöja menniskan med förringande af den gudomliga nåden, ty för det första war ju hela Israels plan-
 tering i des uppkomst och tillwärt ett werk af idel nåd, och för det andra förmådde denna plantering icke, äfwen sedan den hunnit det af Gud åsyftade målet för sin utveckling, att af sig hjelf bära frälsningens frukt för sig och för werlden. Allt hwad den i kraft af den införlifwade förbunds-
 nåden förmådde, det war, att willigt hängifwa sig åt nysskapelsens nåd, då denna befruktande nedjunkte sig deruti, såsom utsädet i den tillredda jorden. Men det är o-
 och godt och nödigt att besinna, hurusom

den gudomliga Allmakten lika litet i frälsningens werk, som i skapelsens, gör oförmedlade språng, och hwilken wigt det derför ligger derpå, att wi i willig lydnad omfatte det före-
 gående nådens werk, hwarmed Herren förmedlar det större, som derefter följer, och i sin tid uppfyller det ordet: den som haf-
 wer, honom skall wara gifwet, att han nog hafwer. Huru långt det är derifrån, att Gud genom sitt allsmåttiga ingripande skulle omintetgöra betydelsen af den men-
 skliga utvecklingen och nödwändigheten af den men-
 skliga förberedelsen, det framstår på det klaraste just i det höga werk, som här är i fråga. Ty hwilken uppenbarelse af gudomlig nåd och allmakt kunde wäl wara friare, än den, då den Högstes kraft öfwerflyggade Maria och hon fanns wälsignad med lifsfrukt af den Heliga Ande? Och dock måste wi fasthålla, att denna öfwer-
 naturliga födel-
 icke kunnat ske i werlden, förrän i men-
 skligheten en jungfru sådan som Maria hade uppstått, till hwilken det med den mest järskilda hän-
 syfning kunde sägas: Salig är du, som trodde.

Om wi nu fatte betydelsen och nödwändigheten af den men-
 skliga förmedlingen wid Guds frälsningsuppenbarelse, så skole wi o-
 och widkännas den tack-
 samhets-
 skuld, i hwilken wi stå till det utwalda folket och till den bland qwin-
 nor högstbenå-
 dade, som upprunnit ur des sköte — en skuld som wi uttale, hwarje gång wi i församlingen bekänne: Jag tror på Jesus Christus, aflad af den Helige Ande, född af jungfru Maria. Atanken här-
 af skall icke skymma blicken för den gudomliga nådens öfwer-
 winneliga rikedom i Jesu Christi födel-
 se; den skall fastner föra o-
 och djupare in i tron på nådens rikedom, då det befinnes wara en nåd, som i fanning till hö-
 rer o-
 och, som tagit vårt slagte i anspråk för sin uppenbarelse och derigenom på det mest innerliga sätt gjort sig till vår egendom, på samma gång det är en nåd, som står helt och hållet utom och öfwer allt men-
 skligt åtgörande, såsom ett werk af den Högstes ome-
 delbara ingripande och fria allmakt, grundadt allena i detta "för Gud är ingenting omöjligt."

Samma twåfaldiga gudomliga werksamhet, genom hwil-
 ken detta höga werk kom till stånd i tidens fullbordan, nemli-

gen en medelbar, fördold, i de menßliga åtgörandena och den menßliga utvecklingen inwärd, och en uppenbar, i händelsernas gång med öfvernaturlig makt omedelbarligen ingripande — samma dubbla verksamhet återfinne wi äfwen i ledningen af de beledsagande omständigheter, under hwilka Jesus Kristus föddes i werlden. Genom sakens naturliga gång och Guds derunder fördolda ledning hade det fogat sig så, att Maria just till den tiden blifwit trolofwad och således enligt judisk lag och åfsädning redan betraktades såsom en mans hustru, hwadän ingen skugga af brottslighet kunde falla på henne inför werlden. Men äfwen i Josef's ögon måste den förjagas och här bewisade sig åter Marias höga tro till Herren. Hwad henne wederfarits, det förblef en hemlighet mellan Gud och hennes själ, okänd till och med af den fromme Josef, till des det täcktes Herren själf att uppenbara den för honom. Så helt och hållet hade hon lemnat sig i Herrens hand och befallt honom sin sak, sättande allt sitt hopp på den Mäktige, som gjort så stora ting med henne. Och Han, som med ösedd hand styrt hennes väg, då hon blifwit trolofwad med Hans fromme tjenare, wiste ock att i rätta stunden underbarligen frambara hennes rättfärdighet som ett ljus och hennes rätt som en middag.

Men, heter det, efter Josef, hennes man, war rättsskaffens och icke wille röja henne, tänkte han hemligen skilja sig wid henne. Men när Han detta i sinnet hade, se, då uppenbarades honom i en dröm Herrens engel och sade: Josef, Davids son, räds icke att taga Maria, din hustru, till dig; ty det som är afladt i henne, det är af den Heliga Andan. Och hon skall föda en Son, och du skall kalla Hans namn Jesus; ty Han skall frälja sitt folk ifrån deras synd. Swär war den inre strid, i hwilken Josef befann sig. Marias rena sinne, hennes kyssa umgängelse och öfrymtade gudsfruktan woro honom wälbekanta, och dock war hennes förhållande, såsom han förstod det, sådant, att han icke blott måste inom sig ogilla det, utan äfwen genom en öppen stilsmesja

betyga sitt ogillande. Ty att han wille hemligen skilja henne ifrån sig, wille endast säga, att han wille utfärda det i sådana fall hos Judarna wanliga öppna stilsjobrefwet med förtigande af stilsmesjans orsak. Hellre således wille han låta bestyllningen för godtycklig hårdhet, hwilken wid en stilsmesja utan angifwen orsak icke gerna kunde uteblifwa, falla på sig, än att han skulle blottställa sin trolofwades goda rykte inför werlden. I samning ett ädelt handlingsfätt, en förening af godhet och stränghet, sådan den höfves den äkta gudsfruktan. Och den som så i sitt lif fruktar Herren, honom låter Han icke komma på skam, icke falla öfwer de stötestenar, som misförståndet kan lägga i hans väg. Herren wet medel att undanröjda dem, såsom Han wiste att förebygga det felsteg, till hwilket rättfinnigheten, utan en högre hands ingripande, skulle hafwa fört den fromme Josef. Herrens engel uppenbarade sig för honom i drömmen, meddelade honom på denna väg kännedom om den underfulla hemligheten med hans trolofwade och gaf honom derjemte befallning om det barn, som af henne skulle födas. Så måste naturligt och öfvernaturligt, menßligt och gudomligt ingripa i hwartannat och samverka till att främja Herrens wilja och råd wid det barnets födelse, som på en gång skulle wara Guds Son och menniskoson. —

Hwilken lärdom lägger oß nu allt detta på hjertat, om icke den, att wi i afseende på Herrens werk i våra själar icke få på ett sådant sätt göra oß räkning på en utomordentlig, gudomlig inwerkkan, som berodde ingenting af oß, af vårt förhållande, men icke heller på ett sådant sätt få betrakta vårt menßliga bemödande, som skulle wi dermed kunna bringa någonting till stånd, utan att Gud med sin allsmäktigt skapande nåd möter och upptager oß? Likasom Guds Son icke kom i werlden annorlunda, än genom födelse af qwinna, och icke förr, än just den qwinna kommit i werlden, som wisserligen icke genom sin egen förtjenst, men genom den förberedande nådens werk war dertill beqwämlig, den qwinna, hwilken profeten Esaias redan många århundraden förut hade i andanom skadat, då han sagt: Se, en Jungfru skall warda hafwande och

skall föda en Son, och de skola kalla Hans namn Immanuel — likaså kommer Han icke i sanning till oss, så att Han blifwer vår med all sin nåd och salighet, annorlunda än genom en ny födelse i anden, wid hwilken vårt hjerta måste wara den moderliga jorden. Och dertill är icke menniskohjertat skickligt i hwilket tillstånd som helst: det måste genom Herrens tuftan hafwa blifwit lösgjordt från werldslustan, från sin rena förbindelse med werlden, och genom en ödmjuk lydnad och bidande tro hafwa blifwit ett kyftt och jungfruligt hjerta. Detta jordens tillredande, detta hjertats förkyssande är nu den menskliga sidan af den nya födelsen, icke så att det kommer till stånd genom blotta menniskowiljan och menniskofraften, men så att det är ett verk, icke af den rent öfwer-naturliga nåden, utan af den i menniskowiljan och menniskofraften inverkande, förberedande, dragande, tuftande nåden i samwetet. Den menniska som lyfnar till, lyder och följer denna och dermed låter sig finnas bland dem som göra Fadrens wilja, hon blifwer då Herrens moder och syster eller broder — icke genom denna i naturlighetens form verkande nåden i och för sig, utan derigenom, att en högre, öfwer-naturlig, sannt himmelsk nåd i sinom tid öfwerstygggar den så tillredda själen, enligt det redan anförda ordet: den som hafwer, honom skall warda gifwet, att han skall nog hafwa. Men hwad är nog för den odödliga själen, för den till Guds afbild skapade menniskan? Är det all werldens wisdom och kunskaper, all werldens silfwer och guld, eller — om detta är för litet — är det jord och himmel tillfamantagna? Nej, o menniska, lär att känna dig sjelf, hwem du är och hwad du behöfwer, ty på intet annat sätt skall du kunna förstå den öfwer-naturliga nåd, som genom Jesu Christi födelse blifwit gifwen åt werlden, och sjelf blifwa tillgänglig för en personlig erfarenhet af denna nåd. Du behöfwer Gud, icke såsom en blott utom och öfwer dig thronande, allswäldig Herrskare: såsom sådan icke blott har du egt, utan eger du fortfarande och skall du alltid ega Honom, men ack! för dig såsom syndare icke till salighet, utan till dom och rättfärdig fördömmelse. Du behöfwer Honom

såsom en i dig inneboende, allt med sitt ljus genomträngande, allt med sitt lif uppfyllande, allt med sin kärlek fröjdande Gud; ty såsom sådan har du egt Honom, men eger du Honom icke mer, och skall du med allt ditt eget bemödande ewigt icke kunna förwärfwa dig Honom. Det är detta den arma mensklighetens stora lifsbehof, som Gud af sin kärlek har welat uppfylla, då Han utgifwit sin enfödde Son och låtit Honom födas såsom ett menniskobarn, för att blifwa menniskors Frälsare. Att en sådan Frälsare, en gudmensklig Frälsare blifwit oss född, det är julens höga glädjeämne. Men hwari från skulle Han frälsa? Wisserligen från ewig osalighet, ewigt förderf, ty sannerligen är ingenting mindre, än detta, den yttersta följden deraf, att wi menniskor hafwa söndrat oss från vår Gud och icke mer ega Honom såsom kärlekens Gud. Men utan att kränka sitt eget wäsendes helighet, utan att tillintetgöra sin ewiga skapelse i oss, kan Gud icke frälsa oss utan oss sjelfwa, utan att wi äro med. Detta will då med andra ord säga: Han kan icke frälsa oss från undergång och förderf, utan att frälsa oss från den osaliga källa till undergång och förderf, som wi bära inom oss sjelfwa; för att frälsa oss från ewig förtappelse måste Han frälsa oss från våra synder. Därföre utfluddar och engelen, som uppenbarade sig för Josef i drömmen, hela fullheten af den wälsignelse, som med Guds barnet war gifwen, då han bjuder honom att kalla des namn Jesus, och såsom förklaring tillägger: ty Han skall frälsa sitt folk från deras synder. I denna engelens förklaring af Jesusnamnet ligger, om wi blott förmå fatta det, ankydd hela innerligheten, wi wille säga innerlighetsnaturen af den oss beredda frälsningen, hwilken just gör, att frälsningen tager oss sjelfwa i anspråk och icke blifwer en sanning för oss, med mindre wi, hwar för sig, släppe till hjertat såsom en jord för den salighet, som deruti skall implantas och derutur framfödas, såsom det heter: se, Guds rike är inwärtas i eder.

Den menniska nu, hwilken, med werldens kärlek i sitt hjerta, endast will undfå Guds rike såsom en utifrån tillfallande gåfwa eller såsom ett sådant godt, hwilket hon lift sitt jor-

distå goda kan sjelfwißt besitta och njuta, en sådan menniska finner icke i sitt inre något glädjande genöswar till detta glädjebud: Han skall frälja sitt folk från deras synder. Wi säge icke dermed, att hon icke kan på förståndswägen intala sig sjelf, att det är nyttigt och godt, att en Frälsare från synderna har kommit i werlden. Men ett otwunget genöswar af glädje framfallar icke detta glädjebud i hennes hjerta. Endast der ett inre Gudsbehof har uppwaknat, blifwer budskapet om en Frälsare från synderna ett nådefullt evangelium. Ty icke genom att lära sig det utantill, icke genom att åter och åter bekänna sig vara en syndare, icke genom att ständigt höra talas derom, kommer man till att känna synden som sitt egentliga onda, hwarifrån man högst längtar att blifwa förlösd. Det är genom det inre Gudsbehofwet, när detta uppwaknar och i den mån detta uppwaknar, som menniskan förmedelst Guds lag lär sig att känna synden såsom synd; det är genom detta behof, som menniskan först blifwer riktigt fattig, fattigare än någon jordisk brist kan göra henne, fattig i sin ande, men så är det också först genom detta behof, som evangelium blifwer rätt passande för henne, ty, såsom wi wete, himmelrikets evangelium är "de fattigas" evangelium. Men, mine älskade, icke lär sig man att behöfwa Gud genom att vara mindre nogräknad med synden, genom att fritaga sig från att lyda Guds bud och jätta sig öfwer Hans heliga lag, utan twärtom genom noggrann samwetslydnad, genom inåtgående, genom aftgifwande på Guds i Ordet uppenbarade wägar. Att göra detta, det är att göra Fadrens wilja. Och den som gör Fadrens wilja är, enligt Jesu redan anförda ord, Hans moder och syster eller broder — Herrens moder, emedan en sådan menniska får erfara Jesu födelses kraft på sitt hjerta, så att Kristus blifwer boende i henne genom tron, Hans syster eller broder, emedan en sådan menniska genom den i henne boende Kristus är barn af samme himmelske Fader, hwilkens Son Kristus sjelf är af ewighet, och wandrar i lydnad för denne Fader, såsom och Herren sjelf på jorden har wandrat i lydnad för Fadren.

Ja, o menniska, will du ega Gud, så måste du föda Gud, och will du föda Gud, så måste du blifwa en jungfru, och will du blifwa en jungfru, så måste du, affild från werlden, höra Guds Ord och gömma det. Salige derföre de, som så göra; ja, salige de, som höra Guds ord och gömma det. Amen.

Guds nådabesök.

Han skall betäcka dig med sina fjädrar och din tillflykt skall vara under hans wingar. Ps. 91: 4. I dessa sköna ord, likasom i hela den härliga psalm, i hwilken de återfinnas, har profetians Ande prisat det mäktiga bekydd, hwaraf Herrens Christ skulle städse vara omgifwen och buren på jorden. Men wi fela ej heller, om wi fatta de anförda orden i en widsträcktare tillämpning och i dem se en skildring af Guds omwårdnad om alla sina barn och det skydd de i sina faror och frestelser finna hos Honom. Det är fågelns moderliga ömhet om sina ungar, sådan den framstår, då hon bewarande utsträcker wingarna öfwer dem, hwilken här afbildar Herrens omwårdnad om sina trogna. Han öppnar för dem i sitt frälsarenamn en fristad, dit de kunna taga sin tillflykt undan storm och öwäder, inre och yttre bedröfwelser, ja, Han uppmuntrar dem med bewekande ord, att de skola flynda till Honom för att blifwa bewarade. Lyckliga äro derför Guds barn redan här i sorgens och wedermödornas werld: deras Gud är med dem, i Honom hafwa de tröst och frid, de gråta inför Honom, de arbeta och lida med Honom. De hafwa trots den makt och kärlek, som Han i Kristus Jesus uppenbarar, då Han frälsat dem från deras synder och gifwit dem

ett ewigt hopp och ett himmelskt arf: skulle de då icke tro honom vara både mäktig och willig att gifwa dem det som ringare är? skulle de då icke i all påkommande nöd med barnsligt förtroende fly till sin himmelske Fader, för att hos honom hwila ut undan werldens oro och strider, likasom den spåda fågeln ilar under den wälfända moderliga wingen för att der njuta trygghet och lugn? I sin Guds och Frälsares famn, der finna de frid, der stärka de sig för de kommande prof, der lofwa de Gud med hjerta och mun, der smaka och se de, huru ljuf Herren är, och bekänna och säga: huru dyr är din godhet, Gud, att menniskors barn finna tröst under dina wingars skugga. Ja, äfwen till dig och om dig, o själ, som i Christus Jesus har funnit din Gud, talar den helige Ande i den anförda psalmens ord: Den der under den Högstes beskärm sitter och under den Allsmåttiges skugga dwäljes, han säger till Herren: min tillflykt, min borg, min Gud, den jag tröstar uppå! Ty Han frälsar dig från jägarens snara och från den föderfliga pest. Han skall betäcka dig med sina fjädrar och din tillflykt skall vara under Hans wingar.

Men är då ej denna lycka unnad åt allt hwad menniska heter? Tillsluter wäl den Barmhertige sin famn för något enda nödens barn? Eller, då så icke kan vara och wi både af Guds Ord och vårt eget samwete tvingas att erkänna allmänneligheten och owelden af Guds förbarmande nåd — skulle wäl Hans makt vara för ringa, Hans arm icke stark nog att hjälpa alla? Eller hwarför eljest irra på jorden så många olycklige, utan tröst i tiden, utan hopp för ewigheten? Ack, inem syndares eget bröst måste orsaken sökas, i deras från Guds ord bortwända hjerta och sinne, deras förakt för den tillbudna frälsningen. De wilja wäl undgå det elände, som är följden af synden, den gemensamma eller personliga, men de afwisa den räddande hand, som räddes dem. De älska döden, ty de älska den wäg, som förer till döden; de hata lifwet, ty de hata den sanning, som gifwer lif. Långe har Herren tålmod med dem, länge söker Hans kärlek att winna dem,

och Han tillbjuder sin frälsande nåd, såsom hönan lockar ungarna till sig; men om ingen bättring följer, om syndamåttet blott rågas och nådoföraktet tillwäxer, så utbryta omsider de straffdomar, hwarifrån ingen hjälpare finnes.

Milde Herre Jesu, Guds och menniskans Son, som för syndares skull har kommit till jorden! warunna Dig öfwer oss. Låt en stråle af din härlighet tränga till arma menniskors hjertan, att de må se sin inre nöd, den odödliga själens fara, och söka sin tillflykt hos Dig, under de hulda wingar, som Du mot syndare utsträcker. Uppwäck af din nåd de sorglösa till att besinna hwad deras frid tillhör, och hugswala de förjande, som längta efter förlofning. Säg dem, hwad frid du förwärfwat, hwad tröst du af himmelen medför för fattiga syndare. Säg dem, huru kärfkomne de äro i din Faders hus, när de komma i tron på ditt namn, och wisa oss alla, o Herre, wägen dit i en troende bön.

Matth. 23: 34—39.

Derföre, si, Jag sänder till eder propheter och wisa och skriftlärda, och somliga af dem skolen I dräpa och korsfästa; och somliga af dem skolen I hudslånga i edra synagogor, och förfölja ifrån den ena staden till den andra: på det öfwer eder skall komma allt rättfärdigt blod, som är utgjutet på jorden, ifrån den rättfärdiga Abels blod intill Zacharie, Barachie sons blod, hwilken I dräpen mellan templet och altaret. Sannerligen säger Jag eder, att allt detta skall komma öfwer detta släktet. Jerusalem, Jerusalem, du som dräper propheterna, och stenar dem, som äro sända till dig; huru ofta hafwer Jag welat församla dina barn, likasom hönan församlar sina ungar under sina wingar; och I hafwen icke welat. Si edert hus skall eder lemnas öde. Ty Jag säger eder: efter denna tiden skolen I icke se Mig till dess I warden sägande: wälsignad ware Han, som kommer i Herrans namn.

Då wi i dag wilje tala om Guds nådabesök, för att rätt lägga på allas våra hjertan wigten deraf, att icke försumma Guds nåd, så måste wi allraförst söka fatta, i hwilken mening det säges, att Gud besöker menniskan. Besök säger sig dock

ingen mottaga af den, som alltid är närvarande hos honom, men såsom den yttersta grunden till all tillvaro är Gud också alltid närvarande i hela sin skapade värld och synnerligen i människan, som är skapelsens krona. Detta är Hans allmatts närvaro, i kraft af hwilken Han beherrsar allt, så det minsta som det största, på ett för de skapade warelserna själfwa helt och hållet ofattligt sätt. Det är en närvaro utan all ömsesidighet: Han är hos dem, men de äro icke därför hos honom. Men just därför är icke heller denna art af gudomlig närvarelse saliggörande, ty salighet bringar Guds närvaro endast såsom en ömsesidig. Och åter, för att den skall blifwa sådan, måste Gud, ehuru genom sin allmakt redan närvarande hos människan, dock i nåd komma till henne. När wi tale om Gud såsom människornas Fader och Frälsare, som will att de skola blifwa saliga, måste wi därför också tala om nådabesök, som Han gjort och fortfarande gör hos dem. Det är nu i första hand hela den yttre världen och den i samwetet inskrifna lagen Han gör till medel att på ett ömsesidigt sätt förbinda sig med dem. I solens ljus, i jordens fruktbarhet, i allt det som närer och fröjdar och skyddar människans lif gifwer Han henne ett mångstämmigt vittnesbörd om sin dolda närvaro, och i samwetets maningar och hjertats längtan låter Han sig anas såsom den Gud, som med ett allt öfwerwäldande fadersöga och ett i allt deltagande fadershjerta följer hwarje hennes steg. Men skall en salig lifsgemenskap med Gud blifwa följden af Hans nådabesök hos den fallna, genom synden för honom främmande wordna världen, så måste Han dock komma till denna värld på ett helt annat, högre och innerligare sätt än det, i kraft hwaraf Han alltid är med och när oss under denna nådens tid, bärande vårt arma lif i sin allmatts och barmhertighets hand, förekommande oss med sina wälgerningars rikedom och warnande oss i våra samweteten från den onda vägen. Denna Guds allmänna nådesnärvaro är endast en förutfattning för den högre art deraf, som består i Guds inneboende i människan genom den Helige Ande och som förmedlas genom Jesu Christi uppenbarelse i menskligheten och genom vittnesbördet

derom. Förbise så wi för ingen del detta föregående wilkor för Guds sjärfilda nådabesök, såsom låge det ingen wigt på det rätta erkännande; wi böre twärtom betänka, att derförutan egde den i Jesus Christus uppenbarade frälsningsnåden ingen anknypningspunkt hos den fallna människan, och det kunde då icke blifwa fråga om ett förberedande nådens arbete, om ett mottagande å vår sida af Guds högsta nådabesök. Verlden, en gång affallen från Gud, skulle då icke blott icke hafwa någon Gud, utan äfwen ingen möjlighet att någonsin komma till Gud, ännu mindre att han först hade kommit till henne och besökt henne med sin nåd. Och oförklarligt wore det då, hwarifrån denna bättre insigt och dessa ädlare sträfswanden härrörde, som dock så mångestädades försörpts såväl i den förchristna hednawerlden, som hos människor, hwilka, ehuru de befunnit sig inom kristenhetens område, ännu icke egentligen varit berörda af evangeliets ande. I själfwa verket är detta bättre och ädlare, som der och hwar röjer sig hos den naturliga människan, att betrakta såsom ett återstann af det ewiga Urluset, hwilket enligt Skriftens ord (Joh. 1: 9) upplyser hwar och en människa. Wi böre icke twifla att erkänna det såsom sådant och behöfwe sannerligen icke frukta, att wi dermed skulle förringa wärdet af Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. Ty allt Guds verk och all gudomlig uppenbarelse bildar ett lefwande helt, der det ena icke gör intrång på det andra, utan allt står i full och innerlig öfwerensstämmelse med hwartannat.

Men vittnar å ena sidan hednawerldens och i allmänhet den naturliga människans tillstånd derom, att icke hwarje återstann af det gudomliga Urluset varit dem otillgängligt, så intyga de oss ännu wissare, att detta dock ingalunda varit nog för att förjaga det mörker, som genom synden utbredt sig öfwer världen. Skulle icke det sanfhyldiga Usluset i Jesu Christi födelse på nytt hafwa uppgått för den syndfulla jorden, skulle Gud icke hafwa besökt oss i sin enfödde, människobarn Son, då wandrade wi ännu i den okunnighetens, wantrons och hopploshetens natt, i hwilken fordom fäderna wandrat, och dyrkade icke, kände och trodde icke lefwande Gud. Inga egna bemö-

danden, ingen menstlig wisdom hade kunnat förhjelpa oss till en lefwande kännedom af Honom, som dock icke är långt ifrån hwar och en af oss, emedan wi i Honom lefwe, röras och hafwe warelse. Dertill har ingenting mindre erfordrats, än att Gud i egen person kommit till oss, och det så, att Han genom sitt en gång gjorda besök lagt grunden till en personlig nådesnärvaro i menstligheten, en ouplöslig, inre och andelig förbindelse med menniskan genom sin härlighets Ande, och derjemte äfwen upprättat ett fortfarande vittnesbörd om denna sin frälsningsuppenbarelse, för att uppväcka tro derupå i menniskors hjertan. Ehwar därför i Andens kraft frambares vittnesbördet om det nådabesök, som Gud har gjort den syndiga werlden i Kristus Jesus, der blifwer detta besök andeligen närwarande, der kommer det att tillhöra vår samtid, att tilldraga sig likasom på nytt inför våra ögon, och der blifwer det då på allwar fråga om att rätt mottaga detsamma, att tro derupå.

En uppblåst menniskowisdom har wisserligen dristigt wågat förneka möjligheten deraf, att Gud skulle på detta sätt uppenbara sig, och jäswat den heliga historiens mest otwetydiga vittnesbörd, att en sådan uppenbarelse verkligen har egt rum. Någon annan gudomlig uppenbarelse än den en gång i naturen och menniskoandén gifna, menar man, låter dock icke tänka sig; och det är att hylla alltför låga föreställningar om den Fullkomlige, att tänka att Han skulle komma till oss såsom en menniska kommer till menniskor, Han som såsom ren Ande är närwarande öfwer allt och sjelf är yttersta grunden till allt lif och all tillvaro. De som så säga, mena sig således strida för den i sig sjelf riktiga satsen, att Gud i sin fullkomlighet är vändligt upphöjd öfwer alla instränkta menstliga föreställningar, men de hafwa icke insett, att den fullkomlighet de wilja tillskrifwa Honom dock är behäftad just med deras egen ofullkomliga, menstligt instränkta föreställning, men icke är en gudomlig lifsfullkomlighet. De hafwa icke insett, att de genom att neka en utöfwer den allmänna natur- och samwetsuppenbarelsen gående, särskild gudomlig uppenbarelse hafwa förnekat

just det, som på en gång utgör menniskonaturens janna adel och wärdighet och tillika grundwillkoret för att kunna ära Gud såsom den Lefwande. De hafwa icke insett, att det gudomliga wäsende, de mena sig upphöja, är blott deras egen tankebild, en ofri naturande, sjelf bunden af nödwändighetens obewelliga lag, men icke den allsmäktige Upphofsmannen, den frie Beherrskaren, den faderlige Uppfostraren, icke christendomens lefwande Gud. Och i snaran af denna säfunniga wisshet hafwa de råkat derigenom, att de, förkastande de heliga Skrifternas myndighet och den christliga erfarenhetens vittnesbörd, utan inre sjelfkännedom och allwarligt frälsningsbehof, hafwa hängifwit sig åt sina egna tankar, till att med dem wilja utfinna sanningen. Men uppenbart är, att hos menniskor, som så äro bundne af fördomar mot möjligheten af öfwer naturlig uppenbarelse, det ännu mindre kan blifwa fråga om att troende anamma den gudomliga uppenbarelsen sådan den i Jesus Kristus har blifwit en fullbordad verklighet.

Desa fördomar äro dock på långt när icke det enda hindret för ett rätt mottagande af den nåd, med hwilken Gud har besökt werlden i Kristus Jesus. Äfwen för dem, som länge sedan, måhända på grund af urgammal fädernesed, hafwa höjt sig för christendomens makt och tillegnat sig des bekännelse, återstår det ännu att se till, huruwida de hafwa trott Guds ord i sina hjertan, så att de i sitt inre och yttre lif stå under des inflytelse. De hafwa att pröfwa, huruwida de i sig sjelfwa erfara Christi Andes werkningar, så att de också kunna igenkänna dessa werkningar i sin närhet och samtid; och för dem sjelfwa böra till beswarande framställa sig frågor, sådana som dessa: hwad werkan utöfwar min tro på Kristus i hjerta och wandel? huru förhåller jag mig till dem, som Herren ännu i dessa våra dagar sänder till att vittna om Honom, till de medel, genom hwilka Han städse på nytt kommer till sitt folk att wälsigna det? Har Hans Ande ännu begynt att inskrifwa evangelii sanningens ord i mitt hjerta, att göra dem lefwande i min själ? — Swarthän nu en blott utifrån antagen tro utan ande och lif kan föra, derpå gifwa Judarne på Christi tid det mest war-

nande prof för alla följande släkten. Dy otrogne woro wisserligen icke heller de i den mening, att de icke skulle hafwa trott historien om Guds uppenbarelse till fäderna och sannfärdigheten af de löften Han gifwit dem och erkänt de gamla profeterna såsom Guds sändebud till sitt folk. De twärtom wördade högt det ord, som desse i skrift efterlemnade; de älskade att lesa i sin forntids ärorika minnen och woro ifrige att uttrycka sin beundran för de heliga Guds män genom att uppföra praktfulla minneswårdar öfwer deras grafwar; de uttalade harm och förtrytelse öfwer den omärdiga behandling profeterna så ofta fått lida af deras fäder. "Hade wi", sade de, "warit i våra fäders tid, wi skulle icke med dem hafwa varit delaktige i profeternas blod." Men icke med ord blott ådagalade fariseerne sin affky för det afgudereri och den lagsförgätenhet, som så ofta besläktat Israel under föregående tider af rå okunnighet och gjort fäderna till profeternas dräpare. De kunde hänvisa till dessa kostbara minneswårdar, som de låtit uppreja öfwer profeternas ben, såsom slående bewis derpå, att de ärade dessa Guds tjenare och ärade den gudomliga nådens besök hos Israel genom dem; de kunde uppräknat rikeliga tempelfskänker såsom intyg på den wördnad de hyste för helgedomen, wid hwilken Gud fästade löfte om sin närwarelse; de kunde återropa sin kunskap i lagen och profeterna, sitt slitiga bruk af Guds ord såsom wittnesbörd, att till dem åtminstone Herren icke hade talat förgäwes. Icke heller stod deras yttre lefwerne, efter wanlig menlig måttstock, i någon friande motsägelse mot Guds bud. Allt tycktes utvisa en stor och allmän förbättring i seder och tro hos det judiska folket på den tiden. Men helt annorlunda wisade sig detta släktets förhållande till lagen och profeterna vara, när det mättes efter förhållandet till Honom, som war alla profeternas Herre och i sin person och sitt werk war sjelfwa fullbordan af allt hwad lagen befallde. Hans stämma blef icke känd och för Hans ord fanns intet rum, då Han lärande stod midt ibland dem. Werldskärlek, stolthet och sjelfträttfärdighet beherrskade det judiska folket och dess ledare, så atten-
daft hos ett mindre antal ödmjukhetens och fattigdomens ewan-

gelium, som Jesus förkunnade, fann ett genswar. Pröfwadt på Jesu Christi lif och lära wisade sig fariseers och skriftlärdes tro wara en tom form, deras rättfärdighet ett blott sken. Och Herren såg klart att så war; Han genomskådade deras innersta och såg dem i deras af dem sjelfwa okända hjertegrund. Han såg, att de icke blott såsom deras fäder woro oförändrade till hjerta och sinne, utan att de gått ännu längre än fäderna i köttsligt sjelfbehag, i afgudisk lusta, i en jordisk sinnesrättning, och Han wisste wäl, hwarthän blindheten och förhårdelsen inom kort skulle föra dem: Han wisste, att de snart skulle icke blott förgripa sig på Hans person, utan och blifwa Hans budbärarens plågar, förföljare och dräpare, och sålunda, oaktadt allt bättre sken, dock till alla delar bewisa sig såsom afkomlingar af sina gudlösa och blodtörstiga fäder, icke blott i sinnelag, utan äfwen i handling. Se, säger Herren till dem, Jag sänder till eder profeter och wise och skriftlärde och somliga af dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga af dem skolen I hudflänga i edra synagogor och förfölja från den ena staden till den andra. Otroligt och dock bokstafligen besannadt! Det länge dolda och till och med i nit för lärans renhet klädda sanningshatet utbröt omsider i ljus låga; det nöjde sig icke dermed att hafwa fört härlighetens Herre på korset, utan rasade blodigt mot allt, som bekände den Korsfästes namn och tro. Så blef då, genom Guds dom, det sjelfträttfärdiga sinnelaget aflöjadt och i dagen ställt det inre sammanhanget mellan de förra släktenas gudsförgätenhet och det dåwarande släktets skrymtaktiga ondsk.

Christlige åhörare! Låtom oss wara öfwerlygde derom, att ingen förbättrad samhällsordning, ingen sedernas förfining och werldslig bildning, ingen antagen tro och gudaktighetsform, wore den än lika evangelisk som fariseernas war lagbunden, skall någonsin kunna undertrycka utbrotten af det hat, som har sin grund i mörkets fiendskap mot ljuset och köttets mot anden. Ja, de stola i sista handen icke ens förmå att återhålla de råaste utbrotten af detta hat. När sanningen uppträder i sin fulla kraft och med öppen bekännelse, då stegras

och lögnens motståndskraft och nedbryter med lätthet skrankor, som ansetts öfwerstiglaga. Fariseers och skriftlärdes upplysning, laglydnad och ärbarhet förmådde icke i den allvarliga pröfningens stund hindra dem från att blifwa förföljare, bödlar och dråpare. Så skall det också gå oss i kristenheten, om vi icke på bättre sätt, än de, tro och anamma Guds nådabesök. Om de kristnas tro på Kristus, på Hans ord, person och verk icke blifwer en hjertats tro, ett Guds Andes verk, en förnyande och omstapande kraft i dem själfwa, så skola också de en gång blifwa öppna fiender till den sanning, som de nu med munnen bekänna; den gudomliga nådens mest utomordentliga besökelse skola icke framkalla befinning och den själunda tillbudna nådens föraktande skall verka en förhårdelse, som förer till branten af undergång och förderf.

Att vara kristen, det är, såsom fordom det att vara Israelit, en ansvarsfull kallelse. I och med mottagandet af Guds nådabesök öfwertager man också ett ansvar. Väl är wälsignelse, idel wälsignelse, den gudomliga kärlekens ändamål, men för kristna under samma wilkor som fordom för Israel, till hwars barn det hette: eder först och främst hafwer Gud uppväckt sin tjänare Jesum, och såndt honom till att wälsigna eder, i det att hwar och en af eder omwänder sig ifrån sin ondskap (Ap. G. 3: 26). Så länge vi icke omwändt oss ifrån vår inneboende ondskap och våra onda verk, af hjertat sökande nåd och förlåtelse hos den genom evangelium till oss komne Frälsaren, skole vi icke kunna undgå wälsignelsen af denna Hans ankomst; och om vi framhärde i ett så obotfärdigt sinne, stå vi inför Gud i förbindelse med Christi och profeternas dråpare och förblifwe boende i den stora staden Babylon, i hwilken, enligt Uppenbarelsebokens ord (kap. 18: 24), "warder funnet profeternas och helgonens blod och allas deras, som dråpne äro på jorden." Ly såsom det gifwes en för Christi trogna gemensam rättfärdighet, så gifwes det också en gemensam skuld och ansvarighet öfwer den obotfärdiga werlden, som bär Christi namn. Vi kunne sluta dertill särskildt också af Herrens egna ord i vår text. Sedan Han förut sagt sina

wittnens förföljande och dödande, höre vi honom uttala de olycksbringande följderne deraf för det judiska folket: på det öfwer eder skall komma allt rättfärdigt blod, som är utgjutet på jorden, ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sacharie, Barachie sons blod, hwilken I dråpen mellan templet och altaret. Sannerligen säger jag eder, att allt detta skall komma uppå detta släktet. Såsom för en gemensam skuld måste det dåwarande judiska folket dela answaret och bära straffet för allt det sanningshat, som icke blott de själfwe, utan äfwen de föregående släktena hade ådagalagt, och för de blodskulder dessa åsamkat sig. Så har Gud dömt, så skall Han dömma. Han ser oss skyldiga till Abels dråp, till Christi korsfästelse, om vi på vår tid äre sinnade som Kain war, när han slog sin broder ihjäl, eller som öfwersteprester, fariseer och skriftlärde woro, när de förde Jesus till döden. O, en förfärlig dom! att tömma den wredskalk, som ondskap på jorden alltifrån werldens begynnelse ifyllt och som slutligen blifwit fullbräddad; att uppskåra den olycksförd, som alla ogudaktiga menniskor genom sina onda gerningar under tidehwarfvens lopp hafwa utsatt! Då skall den ewiga landsflyktens dom vara lika så oundwilling för den antichristiska werlden, som den timliga landsflykten war oundwilling för brodermördaren Kain och sedermera för det affälliga, i hans fotspår wandrande Israel.

Med helig sorg öfwer annalkandet af denna fruktansvärda dom öfwer Guds folk utbrister Återlösaren: Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem, som äro sände till dig: huru ofta hafwer jag welat församla dina barn, liksom hönan församlar sina kycklingar under sina wingar, och I willen icke. Si, edert hus skall eder blifwa öde. Hwilen djup smärta måste icke Herren hafwa erfarit, när Han i anden såg det namnlösa elände, den allmänna förföring och långwariga förnebring, som Israel nu gick till mötes, detta Israel, som en gång varit så fritt och lyckligt genom sin Gud och ännu i denna sene stund kunde räddas, om det blott wille. Herren

bedyrade, att intet försök blifwit försummadt att föra det förwillade folket till omvändelse, att Han i det längsta welat förebygga ödeläggelsens dom, att Hans kärlek icke tröttnat att kalla till bättring, så länge ännu ett öra sunnits för kallelseropet. Men folket wille icke känna den kallande rösten, det wille icke söka sin tillflykt under de salighetswingar, som de trofaste Gud och Frälsare utsträckt emot det och under hwilka Han så gerna hade welat gömma det, och måste nu erfara, hwad jemmer och hjertequal det har med sig, att öfwergifwa Herren och förhärda sig mot Hans nådabesök.

Men såsom Herren med helig hjertesorg förutjade Jerusalems undergång, så har Han också genom sin Ande i apostlarna förutjagt det stora affallet i kristenheten, som skall föregå Hans tillkommelse. Och twislar någon ändock derpå, att ett öppet affall från den christna tron skall inträffa i kristenheten och i alla händelser en öppen förnekelse af kristendomens kraft och wäsende inträda, om också namn och form till en wiß grad behållas qwar, så må han blott gifwa att på de tänkesätt, som redan länge gripa omkring sig och stå i den afgjordaste motsats till kristendomens grundfanningar och hela äfklädningsätt. Den spridning dessa åsigter winna, de masfor de eröfra bland menniskor, som bära det christna namnet, wittna nogsamst derom, att snart nog den tid kan komma, då det skall tillåtas mörkrets makt att på lif och död upptaga kampen mot Christi bekännare och då Herren skall luttra sin så djupt förnedrade kyrka i bedröfwelsernas heta ugn, luttra henne från slagget af den werldslighet, som ingen menskelig makt kan bortsmälta. Bedragom oss derföre icke med förespeglingar om en alltid fortgående lugn utveckling. Det ligger i sakens natur, i motsatsen mellan mörkret och ljuset, sanningen och lögnen, mellan Gud och werlden, Kristus och antichrist, att en gång en öppen och afgörande kamp måste kämpas, till hwilken de, som wilja strida under Christi fana, måste vara rustade med tro och bön, tålmod och förjaktelse. Den skall först lyftas, denna kamp, med Christi tillkommelse och Guds rikes uppenbarelse och werldsmaktens undergång — med dessa stora, oför-

likneliga tilldragelser som i alla tider stått i lefwande närvarelse för Jesu blodswittnens hånrykta trossblick. Men dessa heliga menniskor hafwa icke i en ofruktbar beskådelse blickat emot tillkommelsens härliga mål; de hafwa genom deß anblick upplifwat sin tro och ifklädt henne en allt försakande, en allt öfwerwinnande kraft; de hafwa deraf hemtat styrka till att med större frimodighet wittna om Herren Jesus och tillropa sin samtid: gören bättring, ty himmelriket är kommet hardt när; låten hjälpa eder från detta onda slägte; bättren eder nu och omvänden eder, på det edra synder må utplånade warda, att wederqwickelsens tider från Herrans ansigte må komma och Han må sända den eder förut förkunnad är, Jesum Christum. Den himlafarne Frälsaren har i dem och med dem sjelf besökt sin församling och med genomträngande kraft talat till syndare, arbetande på deras uppväckande ur syndens sömn, deras öfwerlygande om skuld inför Gud, deras hänvändande till frälsningens nåd. Men äfwen på de tider, då Herren icke genom sådana synnerligen utrustade tjenare har besökt sitt folk, har Han dock erbjudit rikliga nådatillfällen, i det Han låtit sitt uppenbarade ord wara tillgängligt och beledsagat det samma med sin helige Andes kraft, så att ordet träffat icke blott menniskors öron, utan äfwen deras samweten; i det Hans Ande kraftigt påmint om det hörda ordet och lagt deß allwarliga tillämpning på deras hjertan, eller i det Han mången gång på ett underbart sätt sammanlänkat händelser i deras yttre lif med inre erfarenheter, så att den öfwerlygelsen påtvingat sig dem: här är Guds hand, här står jag inför den Allseendes öga, här har Gud talat till mig. Lärom att rätt uppfatta dessa och alla nådens besök; lärom oss tro Herrens närvaro hos oss och genom alla nådens medel, ja i och genom hwarje god rörelse, hwarje dragning till Gud, hwarje lust till ordet, hwarje kallelse till bönen. Det är genom dem Herren will samla oss till sig; det är genom dem Han will begynna och fullfölja sitt stora frälsningswerk i våra själar och taga oss in i sitt hägn. Det är i sanning godt att wara der intagen, förjunnne då ingen den tid, på hwilken han sökes i nåd. Ty Guds wredes stormwindar skola

snart begynna att blåsa och skola då såsom agnar förskingra de ogudaktiga, hvilka icke betäckas af den Allsmäktiges fjädrar och icke hafwa sin tillflykt under Hans wingar.

Men innan denna sista ewiga förskingring inträder, skall ännu Israels folk erhålla ett saligt nådabesök. Det skall då blifwa renadt genom den nya födelsens bad i försoningens blod och, sålunda helgadt till sin Konungs mottagande, helsa honom med det urgamla hyllningsropet i Sion, då Han kommer i himmelens sky. Löftet om ett sådant återseende war det sista ord Herren uttalade, förrän Han lemnade Jerusalems nu till förödelse hemfallna tempel: Jag säger eder, efter denna tid skolen I icke se mig, till dess I skolen säga: Välsignad ware Han, som kommer i Herrans namn.

Måtte Herren af sin nåd ännu ibland oss göra sig ett folk, som med dem är beredt att mottaga honom, när Han åter kommer att besöka det! Måtte våra synders stora elände, straffdomarnas fruktansvärda allwar, Guds rikes utfägliga härlighet och vår Återlösares brinnande kärlek mana våra hjertan att lyhöra till Guds kallande röst! Låtom oss taga vara på den tillbudna bättringsnåden och ingå i den saliga trosföreningen med Kristus, på det vi under detta vårt främlingskap må hafwa vårt trygga hem i Hans tjäll och såsom ett egendomsfolk kungöra Hans dygd, som kallat oss af mörkret till sitt underbara ljus. Då skole oss wi, när Herren kommer, få mottaga honom med en utfäglig glädje och instämma i den nya jubelsången, hwarmed de frälste lofsjunga honom, som så nådefullt besöker och så härligt förlossar sitt folk. Amen.

Christi ringa skara.

Herren är mitt ljus och min salighet: för hwem skulle jag frukta? Herren är mitt lifs wärn: för hwem skulle jag rädas? Ps. 27: 1.

Det hörer till naturen af Guds rike, sådant detta uppenbarar sig på jorden, att knyta tillhopa det största med det minsta, det högsta med det oansenligaste, makten med wanmakten, wisdomen med enfalden — kort sagdt, att förena uti sig förhållanden, som utifrån förete sig såsom rakt motsatta hwarandra. Och huru skulle det väl kunna vara annorlunda med ett rike, som har sin lefwande begynnelse, sitt skapande ursprung i föreningen af de twänne motsatserna: menniska och Gud, syndigt köttis likhet och Guds skepelse? Har en gång föreningen af dessa motsatser framstått för vårt sinne i sin alla högflygande mennisklotankar korsande underbarhet och dock genom tro funnit ett rum i vårt hjerta, då skall den förening af motsatser, som Guds rike i sin utwedling på jorden företer, icke mer kunna förekomma anstötlig, utan skall twärtom wisa sig helt naturlig och nödwändig. Ty hwad kan vara naturligare än det, hwarom apostelen erinrar i dessa orden: Såsom Han war, så äre oss wi (wi nemligen, som tillhöra honom såsom Hans efterföljare,) i denna werlden? eller naturligare än detta Mästarens eget ord: tjenaren är icke förmer, än hans herre, kan således icke påräkna att hafwa det bättre, än husbonden? Men innebär denna likhet förödmjukelse, lidande, swaghet och främlingskap, så innebär den oss höghet, styrka, wälmakt och frimodighet, och detta sistnämnda icke först i det tillkommande lifwet, utan, i innerlig sammangjutning med dess förstnämnda motsats, redan här på den förunderliga stridsplats, som wi kalla vår jord. Alla Guds helige, alla Christi trogne, alla Hans ianna lärjungar äro efter sin tros mått wittnen derom i sitt

lif och sin bekännelse. Och icke det minst kraftiga vittnesbörd i denna sak är och bär den konung, som icke blott i sina profetiska ord, utan äfwen genom sitt lufs händelser blifwit bewärdigad att teckna så många drag af den kommande Messias och Hans rike. Ghuru djupt betryckt, är David dock icke undertryckt. I den största öfwergifwenhet, såsom dens, hwilken blifwit öfwergifwen till och med af egen fader och moder, gentemot öfwermåttiga fiender, känner han sig icke blott tröstad, utan stark och öfwerwinnelig. Ty sådan är hans bekännelse: Herren är mitt ljus och min salighet: för hwem skulle jag frukta? Herren är mitt lufs wärn: för hwem skulle jag räddas?

Ålftade i Herranom! Det är under alla årens och tidernas werlingar dock i grunden samma strider Guds folk har att genomkämpa, samma mål det har att winna, samma wapen att bruka, men ock — samma bistånd att påräkna, samme Herre och Gud i himmelen såsom sitt wärn och sin seger. Han är de sinas tillflykt; Hans namn är den fasta berg, inom hwilken de blifwa bewarade. Wilje wi med Guds folk dela denna saliga förmån, om hwars wärde den flyende tiden i dag så lifligt påminner oss, så låtom oss se till, att wi redligt anslute oss till detta folk och manligt upptage dess strider. Men endast genom en andelig omfärelse kunne wi helgas till medlemmar deraf. Här om påminner oss åter hwarje ingående nytt år, i det att årets första dag är helgad åt minnet af Jesu omfärelse. Ty icke för att upphäfwa omfärelsens lag har vår Salighetshöfding underkastat sig densamma, utan för att upprätta den såsom en andens lag för sitt folk, sedan Han genom sin död erlagt full mansbot för folket och dermed en gång för alla uppfyllt bokstafwens yttersta rättskraf. Utbedjom oss då i det dyra Frälsarenamnet hjerteförändringens nåd, på det wi i sanning måtte tillhöra Herren vår Gud och Han för våra kommande dagar måtte wara vårt lufs wärn, vårt ljus och vår salighet.

Luc. 12: 32.

Frukta dig icke, du ringa hjord; ty det är eder Faderns goda behag, att gifwa eder riket.

Herren Jesus hade samlat omkring sig en skara af sanningssökande och sanningssälskande menniskor, som med sitt hjertats förtroende hängafwo sig åt Honom, emedan Han talade till dem det ewiga lufwets ord, hwarest de hungrade mera, än efter allting i werlden. Denna hunger efter lufwets ord, som gjorde, att de så oemotståndligt drogos till Honom, war icke grundad i någon blott flyktig känslorörelse, utan ett werf af Guds faderliga dragande och detsför ock djup och waraktig. Icke efter egna hugskott hade de lupit åstad för att höra någonting utomordentligt, då de kommit till Jesus; nej, det war hjertats djupa behof efter sanning, efter frid och frälsning, som dref dem till Honom och höll dem qwar hos Honom. Af sådana själar hade en liten skara bildats, i hwilken Herren Jesus såg förstlingen af den Honom af Fadren gifna hjerden och hwilken såsom Fadrens gåfwa war oändligt dyrbar för Honom. Ingen kommer till Mig, utan att Fadren, som mig sändt hafwer, drager Honom: så hade Han ropat till de otaliga folkhopar, som trängde sig omkring Honom, lystne att se och höra underbara ting, men icke angelagne att i anden nalkas Honom, att i botsfärdiga och troende hjertan gömma Hans ord. Twifwelsutan bidrogo sådana tillströmmande menniskohopar att ännu mera öka hos Herren den känsla af enslighet och främlingskap, som följde Honom under Hans wandring på jorden. Men så mycket mer wedergwickande måste åsynen af dessa upprittigt hängifna lärjungar hafwa warit, hwilka verkligen upptogo Hans ord i sina hjertan och genom dem trädde i en andelig förbindelse med Honom, i det fröet till ett nytt andeluf hos dem utsäddes och alltmåra rotfästade och utweklade sig. De skulle wäl i sin ordning, dessa lärjungar, liksom före dem och i högre mening deras Mästare, just på grund af detta nya, hos dem sig utweklade andeluf blifwa främlingar i werlden, okända eller misfända äfwen af sina närmaste; de skulle snart komma att erfara känslan af öfwergifwenhet i en werld, som icke känner Gud och icke söker Hans kunskap, och att wid den erfarenheten få gråta sina hjertetårar. I sinom tid skulle de äfwen komma att känna på allwar nå-

got af sin Herres korsbörda och lida smälek och förföljelse, kausse intill blods, i Hans efterföljd. De skulle såsom Christi tjenare och stridsmän så att kämpa för en sak, som allmänt motfades och ofta undertrycktes, hwarwid deras kärlek komme att lönas med hat och wälwiljan med hårdhet och köld. Och omsider skulle folkhafwets wågor resa sig styhögt och hota den christna kyrkans vanjenliga farloft med oundwiflig undergång i de wredgade böljorna. Att allt detta wäntade lärjungakretsen, att mångfaldiga faror och fiender skulle omhwärfwa den lilla skaran af trogna, att werld och afgrund skulle sammanswärja sig mot dem — det wiste Herren och Mästaren wäl. Han wiste att allt detta förestod dem för Hans skull, för deras förbindelse med Honom — och dock twelade Han icke ett ögonblick att draga dem in i sin kärleksgemenskap och trofast bewara dem deruti. Så kunde Han handla, emedan Han wiste, hwad Han hade att gifwa till ersättning för alla timliga förluster. Hwar och en, sade Han därför, som hafwer öfwergefwit hus eller bröder eller systrar eller fader eller moder eller hustru eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han skall få hundradefaldt och ärfwaewinnerligt lif. De singo i och med Hans gemenskap allt det, som utgör grundwillkoren för sann lycka i tiden och salighet i ewigheten, nemligen förlåtelse för sina synder, frid i samwetet, hjertats renhet och barnskap hos Gud. I Christi gemenskap wunno de en frihet, som af intet jordiskt wäld kunde kufwas, en kärlek, som af intet afgrundshat kunde släckas, ett hopp, som inga tidens werlingar kunde rubba, och för det tillkommande lifwet en härlighet, som wida, wida öfwerwägede alla deras timliga bedröfwelser.

Huru måste icke Herren i sin menniskokärlek åstunda att utdela denna himmelska nåd, dessa ewiga skatter åt arma menniskor, hwilkas nöd Han så wäl kände och till hwilkas frälsning Han war kommen i werlden? Och då Han icke på annat sätt kunde tillbela dem detta goda, än genom att upptaga dem i sin gemenskap, huru heligt angelägen måste Han då icke wara derom, att kunna draga dem till sig och införlifwa dem med

sin hjord. Sæe liten, utan talrik wille Han hafwa denna sin hjord, sin lärjungaskara, så wist som Hans menniskokärlek war allmän och wille åt menskligheten meddela himmelrikets andeliga och ewiga wälsignelse. Derfor underlät Han ej heller att både i egen person och genom sina sändebud kalla och inbjuda menniskor till delaktighet deruti. Men ett iakttog Han dock härwid på det noggrannaste: Han sökte aldrig draga menniskorna till sig och winna dem för sin sak annorlunda, än genom sanningens egen makt. Och när menniskor, yttligt berörda af Hans ord eller gerningar, men icke i sitt inre öfwerwunna af den deri sig uppenbarande sanningsmakten, wille ansluta sig till Honom och omfatta Hans rikes sak, så wiste Han att så framhålla den gudomliga sanningen i deß skärpa och allwar, att de af sig sjelfwa afstodo från sitt förehafwande och derigenom åtminstone bewarades från det sjelfbedrägeri, som skulle hafwa legat i en sådan stenbar anslutning till Herren. Det hade warit Honom lätt att fångsla wid sin person de talrika skarer, som åhörde Honom, genom en ringa estergift för deras rådande tycken och tidens åsigter, genom förtigande åtminstone af det mest allwarliga och för folkets sinnen fränstötande i himmelrikets lära. Men Han icke blott icke tillät sig att gå in på några menskliga genwägar eller gripa till några medel af en menskligt beräkande kloshet för att befordra framgången af sin sak, utan Han uppdagade äfwen för sanningens skull det missförstånd eller misstag menniskorna begingo, när de på eget bewäg nalkades Honom och sökte att inlåta sig med Honom, utan att i det fördolda hafwa åttat på Fadrens dragande och i sina samweten rådfört sig med sin Gud, ehwad det nu warit mensklig wälmening eller någon annan, mindre ren bewekelsegrund, som drifwit dem att uppsöka Honom. Så skedde då, att oaktadt allmänneligheten af Jesu kärlek till syndare, oaktadt oförtrutenheten af Hans bemödanden att winna menniskor för den frälsande sanningen, oaktadt den enfald, med hwilken Han nedsteg till hwar man, och den mäktiga andekraft, som åtföljde allt Hans tal, dock blott en jemförelsewis ringa skara werkligen anslöt sig till Honom. Ja, ringa war denna

skara icke blott till antalet, utan äfwen med afseende på det, som för öfrigt räknas såsom makt och styrka i werlden, så att det på den utwalda lärjungakretsen sannades hwad Paulus skrifwer till församlingen i Corinth: Käre bröder, ser på eder kallelse: icke många köttsligen wise, icke många mäktige, icke många ädlingar äro kallade. Utan det för werlden dåraktiga hafwer Gud utwalt, på det Han skulle komma de wise på skam: och det för werlden swaga hafwer Gud utwalt, på det Han skulle komma det starka på skam. Och det för werlden oädla och föraktade hafwer Gud utwalt, och det intet är, på det Han skulle tillintetgöra det som något är. På det intet kött skall kunna berömma sig inför Gud.

Såtalig och efter menssligt sätt att döma swagt rustad war den härskara, som Herren Jesus hade att ställa i fält mot den fullrustade, mäktiga werlden. Det såg för menniskoögon ut, som hon icke skulle hafwa annat att wänta än nederlag och undergång wid det första allwarliga sammanträffande med sin motståndare. Desså war det i förstene hufwudsalligen med hånets och föraktets wapen, som werlden bekämpade Christi församling. Men snart skulle hon förändra stridsfält och med upphjudande af hela sin makt söka undertrycka en sak, hwars gudomliga rätt och himmelska skönhet hon ej kunde fatta, men hwars förfäktares glödande kärlek och allt öfwerwinande mod och förjaktelse hon med häpnad bemärkte. Så singo Christi trogne inom kort att genomkämpa heta strider utåt, under det den inre kampen mot eget kött och blod oafslätligt måste fullföljas.

Allt nu sådana strider, yttre och inre trångmål och bedröfwelser, förestodo Hans trogna, deraf gjorde Jesus ingen hemlighet. Han hwarken behöfde eller wille dölja det för dem. Ty icke blott segerlönnens härlighet, utan äfwen segrens fullwihhet stod klar för Jesu öga, och Han kunde därför i sammangens namn tillförsäkra sina stridsmän dem båda. Frukta dig icke, du ringa hjord, sade Han, ty det är eder Faders goda behag, att gifwa eder riket. Wi se: Herren grun-

dar löftet om seger för sina trogna på Fadrens goda behag eller godtsinnande, således på Hans fria allmaktsbeflut, Hans utkorelsenåd. En så orubblig grundwal behöfdes och för segerlöftet, om det eljest skulle utöfwa sin werkan just då, när det allramest gjordes behof deraf, i nödens och anskåningens hetaste stunder. När det gäller att öfwerstiga swårigheter, som för all mensslig förmåga synas öfwerstigligen, att gå fram der hwarje wäg synes affuren, såsom den war för Israel wid Röda hafwet, att låta sitt lif för sanningens skull, då behöfwes det att känna sig buren af utkorelsens nåd. På utkorelsens örnwingar är det, som Guds folk föres fram midt genom faror och fiender till det utlofwade landet, såsom Herren sade till Israel ferdom: I hafwen sett, huru Jag hafwer burit eder på örnawingar och tagit eder till mig, och på ett annat ställe: Såsom en örn utför sin ungar och flyger öfwer dem, så räckte han sina wingar ut och tog dem och bar dem uppå sina wingar? Och därför kan och Guds folk, äfwen i sitt största betryck, med frimodighet fråga: Är Herren för oss, ho kan då wara emot oss?

Så, fullwist är Jesu Christi löfte om seger för sina stridsmän, och fullwise woro och Hans trogne i de första heliga tiderna derom, att Christi fana är en segerrik fana. Därföre swuro de och sin trohetsed med helig hänförelse och offrade med fröjd sitt lif för bekännelsen af Jesu namn. Det war icke en uppbrusande känsla eller swärniss inbillning, som ingaf dem ett sådant mod, utan den lefwande tron på Jesu Christi ord, hwilka de buro i sin själ såsom ande och lif. I wiß förtröstan på dem kämpade de manligt sin strid och wunno sin krona och efterlemnade såsom arf åt kommande släkten de dyrköpta frukterna af sina segrar.

Så hafwe wi korteligen skärskådat det sköna ord af Christum, som utgör vår text i dag, och funnit des tillämplighet på Christi lärjungar i kyrkans begynnelse och under hennes första århundraden. Men förhållandena hafwa mycket ändrats sedan den tiden, och wi fråga då: utgöra wäl Christi lärjun-

gar ännu i dag en liten hjord och ega således de ord, som Herren ställer till dem såsom utgörande en sådan ringa skara, sin tillämplighet ännu i vår tid? Denna fråga skulle wi wilja beswara genom att till behjertande framställa en annan: på hwilket sätt hafwa de många, hafwa massorna, som nu bekänna Christi namn, blifwit christna, och på hwilket sätt hafwa särskildt du och jag och wi alla blifwit det? Har det gått på den sanningswäg, som Herren sjelf med sitt förbedöme anvisade såsom den rätta, genom den sanningsmakt, som war den enda, Han wille bruka, genom den sannings-törst, i hwilken Han erkände ett verk af sin Fader och hwilken Han därför alltid stillade med sin Andes lefwande watten? Eller har det gått på en lättare och genare väg, på en väg, der den ene gör som den andre och denne andre åter som alla de andra, och desse åter som de hafwa gjort, som före dem lefwat o. s. w.? Skulle wi på detta sätt wara christna, då äre wi christna alldeles på samma sätt, som hedningarna äro afgudadyrkare, ty de dyrka sina gudar därför, att de så hafwa lärt sig af fäder och förfäder. Eller äre wi måhända christna på det sättet, att wi hålla oss till Guds ord i ett efter våra, vår samtids och vårt samfunds åsigter och åsllingsmeningar lämpadt urwal, så att wi t. ex. gifwa rätt åt den del deraf, som talar om friskänkt nåd och förlåtelse, under det wi förbise eller bortförklare det, som talar om bättring och hjertats förändring, ny födelse och helig wandel, om dom och rättfärdighet? I detta fallet åter äre wi christna alldeles på samma sätt, som fariseerna woro troende Israelliter, ty de höllo sig och till Guds ord, ehuru de aspassade det efter sitt tycke och efter häfdwunna menfliga läror och lemnade i sitt värde eller borttydde genom konstlad förklaring allt det, som icke dermed wille öfwerensstämma. Äro nu endast de Christi werkliga lärjungar, som blifwit det på sanningsens väg, genom sanningsmakt, drifne af inre sanningsbehof, då måste wi blott och bart på grund af bekantskap med menniskohjertat i allmänhet och med våra egna hjertan, om wi också woro fullkomligt ofunnige om huru det i werkligheten står till i werlden eller

åtminstone alldeles icke befattade oss med att döma om den saken — wi måste dock, säge wi, redan på grund af denna bekantskap sluta dertill, att Christi hjord, Hans werkliga lärjungars skara, i alla tider warit ringa, jemförelsewis mycket ringa. Det kan icke annorlunda wara under det närwarande werldsloppet, så widt icke ettdera af de två, lika omöjliga fallen skulle inträffa, att menniskohjertat öfwerhufwud skulle ändra natur eller och tron på Kristus, som är det utmärkande för det sanna lärjungaskapet, skulle ändra sitt wäsende och blifwa någonting annat, än den af begynnelsen warit. Men nej! nu såsom fordom är menniskohjertat icke blott detta arma, fridlösa, af onda begär sönderflitna syndarehjerta, utan äfwen detta sjelfrättfärdiga, obofärdiga, trofande hjerta, som afgudiskt eller skrymtaktigt wiker bort från lefwande Gud och försmår Hans till bättring kallande nåd. Och å andra sidan, att fatta tron på Kristus, det är ännu i dag såsom fordom, att gå ut ifrån det, som man af naturen sätter sin tröst till och bygger sitt hopp uppå, det är att med sin själs begär wända sig från denna werlden och des synliga goda, timliga fördelar och köttliga njutningar, för att i stället omfatta nådens skatter, det himmelska goda, de ewiga egodelarna. Dertill förutfattes således, att hjertat fått syn på wanfligheten af denna werlden, den inre haltlösheten af det goda hon bjuder och hwarmed hon snärjer och binder menniskan och drager henne in i sin egen oundwikliga undergång, och derjemte fått syn på Guds rikes nåd och ära och skönhet och salighet. Att fatta tro på Kristus, det innebär att sätta sig emot den starka strömmen af sin egen köttliga naturs böjelser och af werldens allmänna tänkesätt och lefnadswanor, det är i wijs mening, ännu i dag såsom fordom, att blifwa utan föräldrar, utan hustru och barn, utan bröder och systrar, utan släktingar och wänner, utan penningar och egodelar, ja, utan hem och fädernesland i werlden. Tron på Kristus är ofsiljaktig från ett werldsförsakande sinne. Ingen kan därför fatta den, som icke förstått att hans egen fördel, hans winning och ära i högsta och sannaste mening och först och sist hans ewiga frälsning är ofsiljaktigt dermed förenad.

Så följer då oemotsägligen af trons natur och menniskohjertats beskaffenhet, att Christi trogne förblifwa en ringa skara under det närwarande werldsloppet och att de städse hafwa att genomkämpa en strid, som wäl icke alltid är lika swår, men dock i hwarje tid swår nog för att komma deras hjertan att frukta, när de se på sig sjelfwa, sin ringa kraft, och taga sin Herres sak på fullt allwar och ingenting wilja afpruta af de heliga fordringar. En sådan fruktan är god och helsosam, för så widt den drifwer till waksamhet; men för så widt den kommer dem att fälla modet och afstå från striden, måste den öfwerwinnas. Och ett kraftigt medel dertill är just den utsigte öfwer det tillkommande, den wißhet att framtiden tillhör Christum, det segerlöfte i striden, som Herren gifwer alla de sina intill dagarnas ände i och med dessa orden: Frukta dig icke, du ringa hjord, ty det är eder Faderns goda behag att gifwa eder riket.

Alltså i Herranom! Det är godt att, rustad med ett sådant löfte, kunna gå sin framtid till mötes; det är godt att hafwa undfått ett sådant hopp för det tillkommande. Icke alle kunna ega det. Guds ord talar om dem, som ingen framtid hafwa, och detta, emedan de söka sin del i det närwarande och grunda sitt hopp på förgängliga ting. Detta närwarande är dock snart, ja, snart förbi och denna werldens wäsende förgås. Tiden förrinner såsom en aldrig förhållen ström, och wi sjelfwe föras med den strömmen för hwarje ögonblick allt närmare den oändliga ewigheten. Betänke det, den sig betänka kan. Med särfskild kraft manar oss till en sådan eftertanke det flyende året, hwars sista hwilodag med denna dagens afton går till ända. Äre wi beredda att möta den ewighet, som wi med hwarje dag nalkas, och huru äre wi det? Hwari består vår beredelse? Några wackra tankar och mätta önsningar och slappa föresatser göra dock icke tillfyllest. Grafwen har sina fälor och icke till hwar man säger Guds ord: frukta icke! Sanningens mun har också på ett annat ställe uttalat ett rådens! "Ja, Ja säger eder: rådets. Må wi då lära oss rådets för det, som är räddsel wärdt, rådets för den synd, som bor i

vårt förderfwade kött, och för den fiendtliga andemakt, som traktar att genom synden beröfwa oss frihet och lif, för att sålunda fullständigt lägga oss under sitt fruktansvärda wälde. Guds folks fruktan måste wi frukta, om wi skole eldas af de oförsträckt, werldsofwerwinnande mod. Wi måste lära oss tro den wrede och frukta det eldsnit, hwarom Gudsmannen Moses utropar (Ps. 90: 11): Herre, ho tror det, att du så swårigen wredgas? Och ho fruktar sig rätt för sådan din förgrymmelse? Denna helsosamma fruktan skall icke hämma, utan främja den frimodighetens ande, som den himmelske Härföraren vill ingifwa de sina, då Han säger till dem: frukta dig icke, du ringa skara! Ty dessa utgöra sjelfsofwerwinnarens lilla hop, hwilka just därför, att de föra sin strid äfwen inåt, mot sig sjelfwa, hafwa slutit förbund med Guds fruktan. Endast i detta förbund finna de sig betryggade från anfall i ryggen, af sitt eget förrädiska kött och blod, och kunna samla hela sin andestyrka mot den fiende, som kommer emot dem i werlden, och uppfyllas af den wisas förtröstan, att Herren är deras lufs wärn, deras ljus och salighet. — Wäl dem, hwilka denna bekännelse tillhör, och wäl oss, om wi förene vår sak med deras! Ty Han sjelf, Herden, Herren, Konungen, lemnar icke de sina allena i werlden: Han går med dem på wägen, Han bistår dem i striden, Han är när dem i lidandet och förer dem slutligen in i sin Faderns ewiga rike. Amen.

En warning af Christus till sina stridsmän.

Uppen.=B. 2: 1—5.

Skrif till församlingens engel i Ephesus: Detta säger Han, som håller de sju stjernorna i sin högra hand, den der wandrar midt ibland de sju gyldene ljusastakarna: Jag wet dina gerningar, och ditt arbete, och ditt tålmod, och att du icke kan lida de onda, och du hafwer förfökt dem som säga att de äro apostlar, och dock icke äro det, och hafwer befunnit dem ljugare, och du hafwer lidit och hafwer tålmod, och hafwer arbetat för mitt namns skull, och är icke trött worden. Men Jag hafwer emot dig, att du den första din kärlek öfvergifwit hafwer. Betänk derföre, hwaraf du fallen är, och bättra dig, och gör de första gerningarna: annars skall Jag snarligen komma till dig, och skall bortstöta din ljusastake från sitt rum, om du icke bättrar dig.

Det är den i sin härlighet ingångne Frälsaren, som i himmelen talar de ord, som innehållas i vår upplästa text. Han gifwer fiaren Johannes uppdrag att nedskrifwa dessa ord och tillställa församlingens engel i Ephesus desamma. Vi se, Herren begagnar sig af ett sådant sätt att meddela sig med denna, likasom med de sex andra mindreasiatiska församlingarna, som påminner derom, att Han sjelf är frånwarande och såsom sådan icke i tillfälle att muntligen meddela sig med dem. Ty brefskrifwer dock ingen under wanliga förhållanden till en närwarande, utan till den frånwarande wännen. Emot denna form för Herren meddelanden till församlingarna, som antyder att Han är personligen frånwarande, synes nu så tillwida dessa meddelandens innehåll strida, att de på några ställen, och deribland äfwen i vår text, uttala de starkaste försäkringar just om Hans personliga närvaro. Ty så lydde ju begynnelseorden af brefwet till församlingens engel i Ephesus: Detta säger Han, som håller de sju stjernorna i sin högra hand, den der wandrar midt ibland de sju gyldene ljusastakarna. Då wi

nu af Herren egen förklaring wete, att de sju stjernorna, som Herren håller i sin högra hand, ingenting annat äro, än just de sju församlingarnas englar, och att de sju gyldene ljusastakarna, ibland hwilka Herren wandrar, beteckna de sju församlingarna sjelfwa: hwad är då sagdt härmed, om icke det, att Herren är personligen närwarande hos dessa församlingar och sjelf egnar dem den noggrannaste uppfigt och trognaste omwårdnad? Dock, att någon motsägelse icke ligger härutinnan finne wi lätt, när wi besinne skillnaden mellan en förböld närvaro efter anden och en uppenbar, sinnwerlden tillhörande närwarelse. "Så länge wi äre i lekamen, äre wi icke hemma när Herren", säger samme apostel, som öfwerflödar af bekännelser om den mest innerliga gemenskap med sin Frälsare. I Christus äro himmel och jord så förmedlade, att det att wara på jorden icke är någon motsats mot det att wara i himmelen, men så länge det närwarande werldsskicket warar och så länge wi lefwe i denna syndens och dödens kropp, hafwe wi icke, äfwen om wi blifwit i sanning troende på Herren, dock med hela vår warelse ingått i Honom. Vi äre wäl i Christus med vårt innersta wäsende, men icke med hela vår menniska. Motsatsen mellan utewandrande och hemmawarande eger tillswidare sin giltighet för äfwen den mest utvecklade tro och kärlek, så länge detta jordelifwet warar. När wi besinne detta, skole wi icke förundra oss öfwer att Herren, den i sina troendes hjertan närwarande, ställer till dem warningar, förmaningar, uppmuntringar i den form, som påminner om Hans frånvaro och deras främlingskap — att Han låter i sitt namn skrifwa bref till dem. Hwilket kärleksfullt deltagande, hwilken öm omwårdnad, hwilken förtrolig nedlåtenhet ligger icke deruti, att Herren på detta sätt meddelar sig! Och dock är äfwen här majestätet bewaradt, icke blott i afseende på sjelfwa innehållat af breswen, utan äfwen i afseende på meddelningsättet. Ty icke omedelbart ställas de till församlingarna, utan endast förmedelst församlingarnas englar, såsom det nu här heter: Skrif till församlingens engel i Ephesus.

Men hwilka äro då dessa i Uppenbarelsebokens bref till Christna menigheter så egendomligt omtalade englar? Twifwels-utan hafwa wi derwid att tänka på de Guds och Jesu Christi tjenare, hwilka af apostlarna, med de troendes bifall, blifwit förordnade att vara församlingarnas wårdare och hwilka äfwen, under den ursprungliga andefullhetens tider, undfått den mot ett sådant fall swarande andebegåfningen, så att de i sanning kunde vara herdar för de troendes hjord och såsom sådana inför den store Öfwerherden ansvarige för den dem anför-trodde hjorden. Det war sådana Guds menniskor, hos hwilka embete och person på det närmaste sammansfälla, män, hwilkas hela inre och yttre lif war helgadt åt Herrens tjenst i församlingarnas wårdande. Icke af egna snillegåfwor och menskelig lärdom lyste de såsom ljus i werlden; de woro stjernor i Herrens hand, och mottogo således af Honom det ljus, hwarmed de lyste för menniskorna. Det war i grunden icke de, som lyste, utan Han, som är det sannskyldiga Ljuset, lyste genom dem och upplyste så de åt deras wård anförtrordda, så att det gudomliga lifwets ljus genom deras tjenst brann klart på församlingens gyldene ljusastake. Men ehwar en fördunkling på denna sistnämnda inträdde, der war det då i första hand den i Herrens hand lysande stjernan, som genom kraften af det från Herren tillströmmande Ljuset hade att öfwerwinna och häfwa densamma. Till församlingens engel ställdes därför de warnings- och förmaningsord, som Herren hade att säga församlingarna sjelfwa. Detta war den höga och heliga ordning, som den förklarade Trälsaren iakttog äfwen i all sin djupa nedlåtenhet.

Må wi nu ingå på sjelfwa innehållet af det och till betraktelse föreliggande breswet. Sag wet, säger Herren, dina gerningar, och ditt arbete, och ditt tålmod, och att du icke kan lida de onda, och du hafwer föröfadt dem som säga sig vara apostlar och dock icke äro det, och hafwer befunnit dem ljugare, och du hafwer lidit och hafwer tålmod, och hafwer arbetat för mitt namns skull och är icke trött worden. Det första Herren hade

att säga den Ephefiska församlingen war ett fullt erkännande af den oförtröttade werksamhet för Hans namn och Hans rike. Det är, såsom låge det Honom om hjertat att låta förstå, att Hans allt öfwerwakande öga icke hade lemnat någon enda gerning, gjord för Hans skull och iystande till Hans ära, obemärkt. Det war Honom icke obekant, hwad de troende i Ephe-sus, denna Asiens förnämsta stad, hwarest den hedniska werldswisdomen och den hedniska wantron hade uppfört så wäldiga bålwerk mot sanningen, haft att lida i det fördolda eller att genomkämpa uppenbarligen för bekännelsen af det allena sälliggörande frälsarenamnet. Ingen förförelse af denna werldens bländwerk, ingen fruktan för de öfwermåttiga fienderna till Jesu namn och för de bittra lidanden, som af dessa kunde tillskyndas, hade hindrat dem att hålla högt upp trons heliga banér, manligt sluta sig kring korsets fana och willigt underkastat sig alla de mödor och faror, som äro förenade med striden derunder. Wi kunne lätt tänka och under denna bild, hwilken uppmuntran ett sådant Herrens ord till församlingen innebär, som detta: Sag wet dina gerningar och ditt arbete och ditt tålmod. Det är, såsom när krigaren blifwer förwis-sad, att fältherrens öga öfwerwakar hwarje hans steg och följer det med sitt lifliga deltagande och gläder sig öfwer hans wäl-förhållande. Huru mången tapper blef ej af en sådan blid uppmuntrad att willigt lemna sitt lif såsom insats för segern? Skulle då icke mycket mer wißheten att vara sedd af Jesu öga ingjuta ett himmelskt mod, en full offerwillighet i en troende Christens hjerta? — Men icke nog dermed, att den Ephefiska församlingen redligen kämpat striden för sanningen utåt, gentemot den utanför hennes område stående, fiendtliga werlden. Apostelen Pauli förutsägelse i det tal, hwarmed han sade de äldste i Ephe-sus sitt sista farwæl, hade funnit en snar och sorglig uppfyllelse. Af eder sjelfwa, hade han sagt, skola män uppkomma, som skola tala det förwåndt är, till att bortdraga lärjungar efter sig; och willfarande lärare af det farligaste slag, falske apostlar, hade också inom kort uppkommit i skötet af sjelfwa församlingen. Här gällde det

nu att inom Guds eget hus upptaga striden för sanningen och utstöta ifrån sig de orenande elementerna. Att här hafwa anseende till personen och af menniskobehagjamhet eller för den yttre fridens skull aspruta på sanningen, det hade varit att göra sig delaktig i andras synder och ansvarig för det onda, som af willfarelsens utfäde ofelbart måste uppstå. Till en så brottslig fördragjamhet, hwilken i grunden är en misaktning och förnekelse af den enda ostyckade sanningen, hade icke heller församlingen gjort sig skyldig. Segrande hade hon bestått afwen i detta prof, i hwilket hon dock under så fager tiken hade kunnat afwika från Herrens smala väg. Också prisar Herren henne särskildt för troheten i denna strid inåt: Jag wet, att du icke kan lida de onda, och du hafwer försökt dem, som säga att de äro apostlar och dock icke äro det, och hafwer befunnit dem ljugare, och detta loford upprepar Herren ännu en gång på det uttryckligaste i den återstående delen af brefwet, hwilken icke är intagen i wår text, i det Han erkännande säger: Men detta hafwer du, att du hatar Nicolaiternas verk, hwilka Jag och hatar.

Församlingen i Ephesus hade i sjelfwa werket genom den lågande nitälstan för sanningen, som hon under de swåraste förhållanden ådagalagt, troget uppfyllt ett af grundwillkoren för den sanna Gudskärleken; ty för att kunna älska hwad Gud älskar måste man och kunna hata hwad Gud hatar. Ejumhet och wärlig fördragjamhet, denna den gudomliga kärlekens fulla motsats, hade hon minst af allt låtit komma sig till last. Men när det är fråga om kärlek till Gud, så är det fråga om att icke blott älska hwad Gud älskar och hata hwad Gud hatar, utan afwen om att älska och hata såsom Gud älskar och hatar, eller med andra ord: det är då fråga icke blott om kärlekens föremål, utan afwen om sättet, hwarpå föremålet älskas. Och härutinnan hade tywår icke den unga, lifskraftiga församlingen lika väl bestått sitt prof. Hon hade från denna sida redan tagit en allvarsam skada, och Herren, den hjertan och njurar ransakande, fann det nödigt att genom en uppflakande warning föra henne till besinning härpå. Det är en warning, som Christi trogne i

alla tider hafwa af nöden att wäl behjerta. Ställom därför, så widt möjligt, för våra ögon den fara, mot hwilken den är rigtad.

Den som sjelf har erfarit sanningens kraft på sin själ och genom Andens lifgifwande nåd blifwit upptänd i kärlek till Gud och bröderna och nu är angelägen att i all sin wandel bewara sin tro och sitt samwete rent, skall icke kunna undgå att möta mångfaldigt motstånd och gensägelse, icke blott af menniskor som äro alldeles främmande för Guds sak, utan afwen af många, som wäl hafwa formen af gudaktighet, men sakna eller rentaf förneka dess kraft, eller som stycka den i sig sjelf helgjutna sanningen, omfattande allenast de delar deraf, som på något sätt låta sig inpassas i deras förutfattade meningar och älsflingsfätker, men lemnande det öfriga åt sidan. Utan en sådan strid skall icke en redlig Jesu lärjunge kunna blifwa. Och i samma mån han sjelf tillwärrer i tro och kunskap, skärpes hans blick till att urskilja falskt och sannt, wäcka och äkta i den honom omgifwande werlden och inom sjelfwa den andeliga brödrakretsen. Will han då förblifwa sanningen trogen, sådan hon betygar sig för honom i Guds Ord och hans deraf upplysta samwete, så måste han och vittna om henne och med tålmod upptaga det lidande, som af werlden eller af föregifna bröder kan tillstyndas honom för detta vittnesbörds skull. Därför utan kan han icke vara en redlig Christi stridsman. Af en sådan trohet mot sanningen och ståndaktighet i lidandet för dess bekännelse framställer nu församlingen i Ephesus en upphöjd mönsterbild. Men härwid gäller det då att vara på sin wakt mot den fara, som wid menniskohjertats ständiga benägenhet att afwika från sanningens midt så lätt uppkommer från det motsatta hållet. Striden för sanningens sak kan lätt föranleda en förjumlighet i wården af det inre lifwet och bönen, och sättet, hwarpå man strider för sanningen, blifwer då sådant, att det gifwer köttsligheten, den ännu icke dödade köttsligheten, tillfälle att åter komma till wälde, så att man kommer att strida för Guds sak i sitt eget namn eller för sin egen sak i Guds namn. Man älskar wäl det som Gud älskar,

men man älskar det icke på samma sätt, som Gud älskar det, icke mer med en allt sjelfwisst förnekande, sig sjelf hängiswande och hwar man tjenande kärlek, ty man älskar icke mera med en ren barnakärlek sin Gud.

Emot denna fara hade den med så mycken trohet kämpande församlingen i Ephesus icke varit på sin wakt. Därför dröjer icke Herren att i sin trofasthet göra henne uppmärksam på den skada hon från detta håll redan lidit. Men Jag hafwer emot dig, säger Han, att du den första din kärlek öfwer gifwit hafwer. För Herrens icke blott allt öfwerflödande, utan äfwen allt genomflödande eldsblid förefanns en djup brist i församlingens innersta lif: den innerliga, i allting Gud och icke sig sjelf menande kärlekens låga brann icke mer i sin ursprungliga skärhet uti de troendes hjertan. Motståndaren, som icke i öppen strid kunnat öfwerwinna dem, hade dock lyckats att så till sägandes genom ett anfall i ryggen tillfoga dem skada. — Men war då denna skada så farlig? Herren förebrår ju dem icke, att de sagnade all kärlek öfwerhufwud, all andens kärlek, utan endast att de gjort sig förlustiga den första kärleken; och wi fråga då: war denna brist så wäsentlig, att den icke rikligen ersattes af det myckna, som Herren fann lofwärdt hos dem? Nej, med blicken på den följande, allwarliga förmaningen och den, för den händelse att förmaningen blefwe ohörd, tillagda warnande hotelsen måste wi säga, att bristen war af den allwarligaste natur. För att förstå detta rätt, låtom oss befinna, hwad den första kärleken will säga. När en menniska, genom en lefwande erfarenhet af Jesu Christi nåd i sitt hjerta, undfar ett nytt andens lif, då älskar hon Gud icke närmast för de gåfwor Han gifwer, de wälgärningar Han bewisar, de verk Han utför, utan hon älskar Honom rent för Hans egen skull, för det som Han i sig sjelf är, och hon finner det wara syndens största förbannelse, att den förhindrar menniskorna att på det sättet älska Honom, som i och för sig, oafsedt sina verk, är allena wärd den högsta kärlek. Detta är nu den första kärleken, barnakärleken, brudkärleken — själen i det pånyttfödda lifwet. Såsom kroppen icke har lif i sig

sjelf, utan endast i och genom den i honom inneboende själen, så har och all utåtgående verksamhet i kärleken, all nitälskan för sanningen, allt hwad christlig dygd heter, sin inre, lifsigwande grund i denna första kärlek, den rena brudkärleken, som äftundrar att i allting behaga Herren allena. Att bewara den kärleken är därför, för den som en gång hunnit till densamma, den heligaste bland alla uppgifter. Hitt hörer apostolens sköna lof om kärleken, der han säger: Om jag talade med menniskors och englars tungor och hade icke kärleken, så wore jag en ljudande malm eller en klingande bjellra. Och om jag kunde profetera och wisse all hemlighet och all kunskap, och hade all tro, så att jag försatte berg, och hade icke kärleken, så wore jag intet. Och om jag utskiftade alla mina egodelar och öfwerantwardade min lekamens att brännas och hade icke kärleken, så wore det mig till intet nyttigt. Icke hade ännu denna Andens kärlek utlösknat i församlingen i Ephesus, men den wäg, som blifwit beträdd, måste omsider, om den fullföljdes, leda till det inre lifwets utlösknande. Skulle det icke komma dertill, så måste därför en bestämd återgång göras och en annan wäg wäljas. Betänk, säger Herren, hwaraf du fallen är, och bättra dig, och gör de första gerningarna: annars skall Jag snarligen komma till dig och skall bortstöta din ljusastake från sitt rum, om du icke bättrar dig. — Öfwer gifwandet af den första kärleken war således ingenting mindre än ett fall, ett verkligt fall, ehuru ännu intet affall, och återupprättelse kunde icke ske annorlunda än genom en ny anknytning wid den en gång gjorda, goda begynnelsen. Betänk hwaraf du fallen är, låt bilden af ditt forna bättre tillstånd träda fram för din själ i sin sanning och sin skönhet; och bättra dig, widkänn, wid åtancken deraf, hwad du förlorat, gå in i dig sjelf och låt det ångra dig, att du för de många, måhända i sig sjelfwa berättigade, ja, lofwärda omsorgernas skull har wifit af från den wäg, på hwilken du en gång war kallad, att du under wården af det öfriga, som tillhörde helgedomen, har försummat wården af det

högsta och heligaste. Ty að! det har dock icke flött utan egen skuld, icke genom blotta omständigheternas förwållande; fullgörandet af det ena hade icke behöft leda till försummande af det andra: nej, hjertat har icke hållit sin tro. Brudgummens gäfsor och icke Hans kärlek har blifwit des flätt. Men när den förkrossande insigten häruti har uppgått för den fallna, då är det ej tid att misströsta och förblifwa liggande. Christi kärlek har icke omskiftat eller förlorat något af sin kraft; den kan och skall åter genomtränga det botfärdiga, af bättringstårar uppmjukade hjertat och framkalla de ätta, ljuswa, himmelska andefrukterna, ty dessa will den himmelske Wingårdsmannen hafwa och till att bära dem har Han planterat sitt winträd och renfar Han det ännu alltjemt. Gör de första gerningarna, säger Herren, men tillägger ännu warnande: annars skall Jag snarligen komma till dig och skall bortstöta din ljusastake från sitt rum, om du icke bättrar dig. Wi se här, att då en afwäg en gång blifwit beträdd, har därför icke genast allt nådens ljus gått förloradt, ty ljusastaken stod dock ännu qwar på sitt rum i Ephesus; men wi se också, att det icke i längden kan förblifwa i ett så oafgjordt tillstånd. Med naturrätt egas icke de andeliga förmånerna och nådatillfällena: här man icke den frukt, som Herren genom dem will framkalla, så låter Han sin plantering ödeläggas och åter förwandlas till en wildmark. Han kommer snarligen, plötsligen, när man det minst förmodar, i och med sina domar, och låter genom dessa ljusastaken bortstötas från sitt rum, så att mörkret blifwer lika tjockt på det rummet, som det någonfin war, innan ljuset der tändes. Men att så komma, det är icke Herrens lust, och just därför skärper Han med hotelsen häraf den allwarliga maningen till bättring, att icke en sådan domstilkommelse må blifwa en nödwändighet.

Att nu warningen af den Ephesinska församlingen blef hörd och således hotelsen icke i första handen förwerkligad, dertill kunne wi sluta af de underrättelser, wi hafwe om denna församling från de tiderna. Hon förblef i de första århundradena

ett ljus, som lysse i mörkret, en klippa, som stod orubblig midt i det brusande hafwet.

Härmed hafwe wi utläggningswis genomgått vår föreliggande text. Det skulle nu återstå att närmare utreda des tillämplighet på oss och våra förhållanden. Men wid ett sådant försök framställer sig skilnaden mellan en apostolisk församling och det som wi kalle församling och kyrka så ofantligt stor, att det som är sagdt till den ena icke kan öfverslyttas på den andra, utan att det fler på mycket långa omvägar. Wi inskränke oss därför till att försäkladt lägga på hjertat den betydelse, som dessa sista orden i texten hafwa för oss: Jag skall snarligen komma till dig och skall bortstöta din ljusastake från sitt rum, om du icke bättrar dig. Twifwelsutan är det också företrädeswis med afseende på dem denna text blifwit wald för årets första dag. Årsskiftet påminner oss nemligen om lifwets korthet och nådatidens wärde och nödwändigheten deraf, att wi icke tillslute våra hjertan för Herren, så länge wi ännu höre Hans kallande röst. Och likaså påminna oss de nyhnamnda orden om det answar, som är förenadt dermed, att wi ega nådens medel, uppwära inom frälsningsanstalternas område och hafwa Guds rike och rikligen tillbudet. Och med dessa nådamedel, dessa frälsningsanstalter och salighetsanbud är ljusastaken uppställd ibland oss, men icke skall den under alla förhållanden blifwa stående qwar på denna sin plats. Får den icke tjena det ändamål, för hwars skull Herren har ställt den i våra bygder och bland vårt folk, i det wi gå till oss sjelfwa, tage till hjertat våra synder och besinne hwarifrån wi fallne äre och genom tron på Jesus Christus mottage den nya födelSENS nåd till att föra ett rättfärdigt lif och göra rättfärdighetens gerningar och wänta vår Frälsares uppenbarelse af himmelen — får icke den ibland oss uppställda ljusastaken tjena detta gudomliga syftemål, då skall Herren komma med hast afwen till oss och stöta ljusastaken bort från sitt rum. Och att denna hotelse är allwarligt menad, derom äro intill denna dag de ställen talande bewis, hwarest christna tron under des första århundraden lysse i sin fulla klarhet. Såsom det gått

der, så måste det också, enligt lagen för Herrens dömande, gå allestädes, der det andeliga lifwet, en gång upptändt, har åter utslöknat och anståndstiden till bättring förblifwit obegagnad. Och såsom Herren har sin tålamodstid med folken, men sedan låter domstiden komma, så har Han också sin tålamodstid med den enskilda menniskan, under hwilken Han på mångfaldigt sätt, med ljusva dragningar och allwarliga hemsökelse, söker att beweka henne till bättring och att vinna henne för himmelen; men så har Han också sin domstid, då Han kommer med hast och bortstötter hennes ljusafstake och öfwerlemnar henne åt hennes egna synders förfärliga mörker, om hon icke bättrar sig.

Dyre åhörare! Ännu har Herren icke wändt sig ifrån oss, ännu uträcker Han sina armar, att wi skole återvända till honom, ännu är ljuset när oss en liten tid. Låt oss då tro på ljuset, att wi må blifwa ljusets barn, och wandra i ljuset, så att wi icke stå qwar på samma ställe i fåfänglighetens tjänst, medan de flyende ären rastlöst föra oss allt närmare den ändlösa ewigheten. Wi måste kämpa zorns kamp, för att kunna ingå i lifwet; wi måste öfwerwinna oss sjelfwa, för att kunna intaga det himmelska arfwet. Ly hörom till sist den sluthelsning, som Herren sänder till alla, som ännu ega en tro och ett hjerta: Den der öra hafwer, han höre hwad Anden säger församlingarna: Den der winner, honom will Jag gifwa att äta af lifwets träd, som är i Guds paradys. Amen.

Johannesverket och Messiasverket.

Matth. 3: 11, 12.

Jag döper eder med watten till bättring; men den efter mig kommer, är starkare än jag, hwilkens skor jag icke är wärdig att bära: Han skall döpa eder med den Heliga Andan och med eld. Han hafwer sin kaffeskofwel i sin hand, och Han skall rensa sin loga, och Han skall församlä sitt hwete i ladan, men agnarna skall Han uppbränna i outsläckelig eld.

Johannes Döparen hade genom sin wäldiga botpredikan framkallat en mäktig rörelse bland det judiska folket. Från land och stad hade talrika skaror, så talrika, att evangelisten kunde beteckna dem såsom "Jerusalem och hela Judeen och hela landet omkring Jordan", flyndat ut i ödnen, för att se hwad man i det eljest med gudomliga under och profetiska företeelser så förtrogna Israel icke sedan århundraden mer hade sett, se lifslifswande framför sig en Guds profet, och höra ord som gingo från så gudwigda läppar. Det war en folkström af fins- emellan mycket olifartade beståndsdelar, wäl äfwen med afseende på yttre wilkor, men hufwudsakligen med afseende på inre beskaffenhet. Här hwimlade om hwarandra ärligt menande, werkliken frälsningsöfande menniskor och tomma, nyhetslystna, ytliga själar och sjelfbelåtna, ondskesfulla, skrymtaktiga sinnen. Allt wille se och höra den underlige profeten i ödnen, som bar "kläder af kamelhår och en lädergördel om sina ländar och lefde af gräshoppor och wildhonung." Ly att man här hade en profet framför sig, det stod fast åtminstone i menige mans öfwerlygelse. Och äfwen folkets förmän och ypperste förmädder icke helt och hållet lösgöra sig från det mäktiga intrycket af Johannes' personlighet. Det djupa allwaret i hans ord, kraften af hans ande, den stränga förskakelsen i hela

hans yttre lif wittnade om det utomordentliga och öppet wä-
gade ingen af dem bestrida den mening om Döparen, som
redan hade så djupt rotfäst sig ibland folket. Äfwen de,
som icke af hjertat böjde sig för hans ord eller som i beqwäm
likgiltighet höllo sig helt och hållet på afstånd från hela rö-
relsen, ansågo det dock rådligast att i denna fråga iakttaga en
flok tystnad eller till och med att för sken skul ansluta sig till
den allmänna meningen. Så skedde, att äfwen fariseer och
sadduceer insunno sig wid Jordan, för att låta sig döpas af
Johannes. I sina hjertan hade de ingen tro på behöflighe-
ten af en sådan döpelse, allraminst för dem, och ingen längtan
efter en Messias, hwars uppenbarelse på sådant sätt skulle för-
beredas, men för sitt anseendes skull wille de dock icke underlåta
att i likhet med det öfriga folket deltaga äfwen i denna gud-
aktighetsöfning. Med ord, som på det oförtäcktaste blottade en
sådan skrymtaktighet, afwisade nu Johannes dessa oärliga bot-
görare, i det han sade till dem: I huggormars afföda,
ho hafwer eder undervisat, att I skolen undfly den
tillkommande wreden? Görer förden full sådan frukt,
som bättring tillhörer. Men han icke blott bestraffade
och afwisade; han äfwen anwisade, förmanade och uppmun-
trade, och det så, att hwar och en erhöill sin del och ingen be-
höfde bortgå ifrån honom, utan att hafwa fått sin närmaste
uppgift sig förelagd. Denna glöddande sanningsskärlek, som be-
tygade sig inför hwar mans samwete, detta oförsträckt mod,
som af intet anseende till person lät sig rubbas, synes ännu
mer hafwa förökat den wördnad, som folket redan hyste för
Döparen, och inom sig började man redan gifwa rum för den
tanken, att han möjligen wore Kristus sjelf. Det är denna
i folkets sinnen uppstigande föreställning om Johannes, som
han sjelf upptager till wedertläggning i de ord, som för denna
stund utgöra vår text. Wi öfwergå då till ett närmare be-
traktande af denna hans frimodiga bekännelse om sig och sitt
werk i förhållande till Kristus och Hans werk.

Sag döper eder med watten till bättring; men
den efter mig kommer, är starkare än jag, hwilkens

sker jag icke är wärdig att bära. Han skall döpa eder
med den Helige Ande och med eld. I dessa ord upp-
drager Johannes den beständaste gräns mellan sig och Chri-
stus. Han lärer, att det gifwes ett twåfaldigt dop, ett watten-
dop och ett dop med ande och eld, hwilka äro så wäsendtligen
från hwarandra åtskiljda, som jord och himmel, och insigten i
hwardera dopets särskilda natur skall och gifwa insigt i den
wäsendtliga skiljaktigheten mellan de twänne döparna, honom
och Kristus. Till mitt förfogande, säger han, står intet högre
lifselement; jag kan icke gifwa det öfwerjordiska, hwilket jag
sjelf icke eger; min döpelse är en döpelse med watten och kan
såsom sådan icke införa i det nya lifwets werld, i himmelens
rike, ty dit kan endast det införa, som derifrån har kommit,
nemligen det himmelska ljuswatten, som är idel ande och eld.
Att meddela ett sådant kraftdop och dermed flytta himmelen
ned till jorden och in i människors hjertan, det är ett werk,
som fordrar helt andra krafter än mina. Men den som efter
mig kommer och som står så högt öfwer mig, att jag icke är
wärd ens den mest underordnade tjenares plats i Hans hus,
Han skall förmå det, ty Han är af himmelen, Han är Mes-
sias. I Hans person har Guds rike redan kommit eder hardt
när och skall, sedan det blifwit fulländadt, infomma i eder.
Ty såsom det riket är ett himmelrike, icke ett jordrike, så
måsten I och undfå det inwärt, i eder ande, förmedelst
hwilken edert wäsende är fästadt wid himmelen. Der skall
Christus döpa eder med det sanskyldiga andedopet till lemmar
af Guds rike. Men wid edra uppsättliga synder och eder rå-
dande jordiska sinnesrigtning är eder ande såsom förstenad och
kan icke mottaga Hans döpelse. I måsten därför genom ett
föregående werk beredas för Christi eget. Såsom wattenet löser
jordiska ämnen från de föröreningar, i hwilka de äro bundna,
och dermed gör dem beqwämliga att upptagas af wårten och deruti
ingå nya förbindelser, så löser och den bättring, som jag för-
kunna, eder andes bundenhet wid kött och werld, så att han
blifwer fattliggjord för det himmelska och kan beröras af den
dragande kraft och upptagas af himmelriket till en ny och oupp-

löslig förening dermed. Sådan är betydelsen af min döpelse: den bereder väg för ett högre; jag döper eder med watten till bättring, på det I måtten kunna hängifwa eder åt Honom, som döper till nytt lif i den Helige Ande.

Swilken storartad bekännelse är icke detta! Med ett klart medvetande om det stora, som han är och gör, förenar Johannes en lika klar insigt i det ojemförligt större, som han icke är och icke förmår, och sätter sin ära just deruti, att han genom sanningens kändedom rätt djupt kan underordna sig under detta större. Icke mindre genom denna manliga ödmjukhet, som böjer sig allena för sanningens makt, men också böjer sig helt och fullt för densamma, än genom det utomordentliga verk, som han på samwetets naturliga andeområde utförde bland sina samtida, war Johannes "stor inför Herren", såsom bebådelsens engel om honom förutsagt, eller, såsom Jesus sjelf om honom betygade, "ett brinnande och skinnande ljus." Sådan war den man, som af Gud war sänd att gå före Messias och bereda Honom väg. Starkare war han än desse jordens starke, som genom kroppslig arm eller snilletts makt, på wetandets, warnens eller winningens väg eröfra werlden och beundras af menniskorna, ty han förmådde att med makt gripa in på ett fält, der menniskokonsten och menniskokraften intet förmå. I menniskors samweten åstadkom han omstörtningar så genomgripande, att de liknas icke blott wid att råta det krockwurna och utjemna det skrofliga, utan till och med wid att sänka berg och låta bräddjupen uppstiga. Det är i sanning verk af en öfvermenskelig kraft, som profetians Ande under sådana bilder har skildrat, och dock war en Johannes genom Guds Ande mäktig att utföra dem. Hos ett förjoffadt släkte wäckte han samwetet åter att tala; de i timlighetens fröjder och sorgër bortkomna, öfvermodiga och klenmodiga, sjelfrättsfärdiga och orättfärdiga menniskorna försatte han åter i beröring med den förgätna och dock dem så nära ewigheten; botfärdighetens källsprång renjade han på nytt hos unga och gamla, i fädernas hjertan och barnens, från de masfor af grus, som en död tro och ett köttsligt sinne under tidernas lopp hade hopat deröfwer.

Detta Johannes' stora verk hade uppwäckt en billig förundran hos den efter en länge utlofwad Kristus bidande samtiden och man frågade sig redan: hwad skulle wäl denne man, som besitter en så bergsbrytande andekraft, kunna sakna, för att han skulle wara skicklig att utföra sjelfwa Messiasverket, Israels och mensklighetens frälsning? Wäl wore han icke beklädd med den yttre makt och konungsliga wärdighet eller omgifwen af det lysande följe, som enligt det allmänna föreställningsättet skulle utmärka Messias, men detta allt wore ju sådant, som tiden ännu kunde gifwa honom. Gentemot sådana höga tankar om honom wisade sig nu Johannes stark från en annan sida, i det han icke ett ögonblick lät sig öfwerwinnas af begäret efter såfång ära, utan med sanningens hela eftertryck underwisade folket om sin egen ringhet och swaghet i förhållande till Kristus och Hans himmelska verk. Han, den andestarkaste bland de af qwinnor födde, lät dem förstå, att det war för sin swaghets skull han icke förmådde att utföra Israels och mensklighetens frälsning. "Men den efter mig kommer", sade han, "är starkare än jag; Han skall döpa eder med den Heliga Ande och med eld."

Förunderligt måste detta talet hafwa warit för det åhörande folket. Ty hwad Kristusdopet med ande och eld wille säga, det låg ännu fjerran bortom deras synkrets, men kraften af Döparens ande hade de werkligen och på ett öfwerwäldigande sätt erfarit. Att en andestarkare, än han, ännu behöfde komma efter honom, måste förefalla dem obegripligt, ty hwad helst än Johannes mände sakna för att sjelf wara Kristus, icke kunde de finna, att han dertill saknade gudomlig andekraft. Det gällde nu för dem att höja sig med en anande tro till föreställningen om himmelriket såsom en ny werld, hwilken genom Messias skulle öppnas för dem förmedelst en andemeddelelse, som icke till graden blott, utan till sjelfwa sin art eller wäsendtligen skilde sig från allt hwad som i detta hånseende egt rum under det gamla förbundet. De måste ana att Johannesdopet, likasom hela den gammaltestamentliga nådeshushållningen äfwen i sina högsta uppenbarelser, war nå-

gonting jordiskt i förhållande till Messias' himmelska verk, ehuru det visserligen war någonting himmelskt i förhållande till menniskors rent jordiska verk. Så måste de fatta det, om de wille tillgodogöra sig dess wälsignelse och till forntid och framtid intaga den rätta, för Kristus beredda hjerteställningen, hwilken skulle wara frukten af Johannes' bättringspredikan, enligt profetians märkliga ord: han, den före Herren gående Elias, skall omvända fädernas hjertan till barnen och barnens hjertan till fäderna.

Men icke blott för dem, som skulle upplefwa Kristusverkets utförande på jorden, utan äfwen för oss, mine åhörare, om wi eljest wilje erfara dess kraft på våra hjertan, måste det wara af wigt att genom omvändelse intaga en rätt ställning till det gamla förbundets forntid och det nya förbundets framtid, eller med andra ord, att låta Johannes' verk för oss gälla såsom det mellanområde, som förmedlar öfvergången från det obrutna naturliga själstillståndet till det af gudomlig kärlek brinnande lifwet i Anden. Wi wete wäl, att redan blotta ordet "mellanområde" väcker farhågor hos mången af eder, såsom wore den dermed betecknade saken lika litet skriftenlig som sjelfwa uttrycket. Men hwad är wäl med detta ordet sagdt annat, än det som otwetydigt framgår af jämförelsen mellan t. ex. det skrifställe (Luc. 20: 4), der vår Frälsare frågar: war Johannes' döpselse af himmelen eller af menniskor? och det ställe (Joh. 3: 31), der Johannes vittnar om sig sjelf: den af jorden är, han är af jord, och af jorden talar han? Under det Jesus såsom ett rätt svar på sin fråga förutsatte erkännandet af Johannes' döpselses himmelska ursprung gentemot allt hwad menniskor efter eget wal och beråd företaga sig, bebygar Johannes om sin predikan och således om sin andeliga verksamhet öfwerhuswud, att den "är af jorden" eller har ett jordiskt ursprung, nemligen gentemot Honom, "som ofwanefter kommer och är öfwer alla" och derför också först i fullkomlig mening "talar Guds ord." Huru skulle wäl Johannes' verk kunna i olika jämförelser så olika betecknas, om icke just derför, att det tillhörde ett mellanområde mellan det samnt himmelska, i egent-

lig mening gudomliga, och det blott och bart jordiska och menliga? Men I medgifwen måhända detta mellanområde för den tid, som föregick Kristus, och bestriden endast dess betydelse för oss, som sedan länge hafwa förkunnelsen om det af Kristus upprättade himmelriket. Att man tillsörene hade att anamma ett ringare nådawerk, höre wi eder säga, det fatter wi lätteligen; men att wi, som hafwa Christi fulla evangelium, ännu skulle behöfwa gå till en förberedande nåd, detta måste wi bestrida, ty det wore att wända sig från den starkare till den swagare, en willfarelse, som till och med wore större än den, då Johannes' lärjungar, en gång wunne för hans bättringsdop, icke wille gå derutöfwer, såsom han anwifade dem, och anamma andedopet af Kristus. Och af menniskor, som föra ett råare språk, hör man denna tankegång uttalas ungefär så: Kristus är stark nog att utföra sitt verk hos mig, utan att jag behöfwer hjälpa Honom med min beredelse. Här emot bedje wi då att så fästa eder uppmärksamhet derpå, att det dock på den tiden, då Kristus skulle uppträda i Israel, lika litet som nu, kunde wara för någon sin swaghets skull Han behöfde en föregångare, som banade Hans väg. Å sin sida war Han mäktig nog att utföra sitt verk och kunde på intet sätt understödjas deruti af en föregångares arbete. Men då icke destomindre en Johannes sändes af Gud att gå före Kristus, så twingas wi att söka en orsak dertill och finne den då icke i någon swaghet hos Kristus, utan twärtom i arten af Hans starkhet. Christi starkhet war nemligen en rent himmelsk andekraft och hade derför, om den berört menniskorna i deras obrutna köttslighet, icke kunnat omfattas af dem med troende hjertan, och den hade följaktligen icke kunnat uppenbara sig såsom en frälsande makt, utan allenast såsom en dömande, eller för att tala med profeten, den hade då wid sin uppenbarelse "slagit jorden med spillgifsning", d. w. s. med det oåterkalleliga bann, som drabbar den afgjorda förhårdelsen. Men har icke Christi starkhet ännu samma natur, som fordom? är den icke numera denna rent himmelska andekraft, som måste mottagas till en ny födelse, om den icke skall verka motsatsen

af den wälsignelse, som är deß af Gud satta mål? Och äro icke menniskorna i sitt köttstarka wäsende, sitt tygellösa werldsfinne, sitt uppenbara syndalif numera, sedan de bära det christna namnet och måhända äfwen höra och weta mycket af ewangelium, lika oemottagliga för den himmelska nåden, som de woro i det under lagens tuft ännu stående Israël på Christi och Döparens tid? Men om detta uppenbarligen är förhållandet, då är ock förwändheten af deras tänkesätt uppenbar, som på grund af storheten af Christi nåd och makt anse sig böra förneka eller förringa behöfligheten af sinnesändring och bättringsfrukter såsom beredelse till Kristus.

Wisserligen föreställer sig mången werkligen, att wår tid på grund af det månghundraåriga bildningsarbete, som ligger bakom henne, eller på grund af den christendomsförkunnelse, som hon åtminstone till bokstafwen rikligen åtnjuter, också måste hafwa wunnit en större tillgänglighet för ewangelii rena andewerk och således icke mer skulle wara i behof af det andeliga grofarbete, som Johannes hade att utföra. Men man förgäter härwid de sorgliga bewisen, som alla tider och icke minst wår gifwa derpå, huru litet dock menniskoandens konstmässiga förfining och förståndets odling står i nödwändigt förbund med menniskowarelsens sanna lyftning och sedliga förädling. Man förgäter det stigande sedesförderfvet, mörkrets hemliga, fruktansvärdt tillwärande gerningar, och förmenar, att hufwudets seger öfwer näfwen skulle wara det samma som andens seger öfwer köttet. Men nej, den ande, som är köttslighetens motsats, kan endast i förbund med ett wakert samwete hålla sig uppe och erfara den från Jesus Christus utgående, himmelska dragningen. Den samwetslösa menniskan är derför också nödwändigt den andelösa, hwilken ingenting förnimmer af det Guds Ande tillhörer, om hon än förwånade werlden med sitt snille och sin wetenskap, likasom den blott bokstafstrogne med nödwändighet äfwen är en otrogen.

Derför, I wisdomstolte, sjelfsrättfärdige, icke mindre än I okunnige och syndare, I meningsfromme, trosfäkre, icke mindre än I ofromme och otrogne! gifwen Gud rätt i det werk,

till hwilket Han sände sin tjenare Johannes; gån in i edra samweten och förödmjuken eder till att der sitta ned för den store botpredikantens fötter och höra den gudomliga lagens förkrossande ord af hans mun; blifwen ärlige botgörare hos honom i öfwen, på det I mån blifwa ärlige lärjungar hos Jesus Kristus, hwilken i kraft af den allmakt, som är Honom gifwen i himmelen och på jorden, döper med ande och eld alla dem, som komma till Honom och förblifwa hos Honom. Ty icke alle, som i det yttre ansluta sig till Kristus och beröma sig af Hans nåd, undsa derför Hans döpelse. Många komma icke i sanningen, ehuru de komma utwärtse; deras hjerta är icke rättsskaffens inför Gud och de hafwa derför ingen del eller lott i den himmelska gåfwan. I Christi kyrka och omkring deß nådesanstalter församlas från den stora werldsåfern både redlige och oredlige, kärnchristne och formchristne, såsom ju ock fäden på fältet till en början inbergas i logen utan åtskillnad på dugliga och odugliga beståndsdelar. Men det skall icke alltid förblifwa så. Johannes, på samma gång han vittnar om Kristus såsom den himmelske Döparen, betygar om Honom, att Han hafwer sin kasteskofwel i sin hand och skall rensa sin loge, och församla sitt hwete i ladan, men uppbränna agnarna i ewinnerlig eld. Trots all den "lycka" skenwäsendet gör och den snara befordran det winner under det närwarande tidsloppet icke blott på det werldsliga, utan äfwen på det andliga området, så att det bländar och förför otaliga menniskor — en gång skall dock allt underöfwas i sin innersta grund och endast kärnan, det verkliga hwetet, inbergas i det himmelska förrådshuset, men agnarna utgallras och uppbrännas i den eld, som aldrig slocknar. Äfwen detta hörer till Messias' werk. Och säg icke härwid, o menniska, i ett welligt sinne: huru skulle wäl detta stå tillsammans med Hans Frälsarekall? Ty icke det, att låta agnar gälla för hwete, utan det, att åt arma syndiga menniskor, som genom sitt sinnes fäfånglighet i sig sjelfwa ingenting annat äro än onyttiga agnar, meddela ett ewigt andelaf och så göra dem till ett himmelskt hwete, som Han på pröfningsens dag kan inberga i sin

lada — detta är Hans barmhertiga Frälsarefall. Låtom of då begagna of deraf, medan det ännu heter i dag; låtom of söka delaktighet i det nådefulla Messiasverket, innan wi måste erfara det dömande. Demotståndligt, såsom agnarna genom sin egen lätthet förfingras af vinden wid kastningen, skall of den gudtomma själen bortföras i domen af Guds vredes stormwindar och hwarje försök att undkomma skall vara en inre omöjlighet. Och hwarthän skall då den arma själen utkastas? Åh! — wi hafwe redan hört det — utanför den lifwets werld, som genom dopet med helig Ande och eld implantas i menniskan, skall det icke gifwas någon annan werld, än det qwalfulla mörkrets, den förtärande, outsläckliga eldens. Den der öron hafwer att höra, han höre. Betänke han detta och låte sig deraf upptäckas till att med fruktan och bäsuan skaffa sin salighet. Om en sann kärnbildning måste wi winnlägga of och komma ihåg, att inga naturens eller lyckans gåfwor, ingen menniskowisdom och inga menniskowerk, ingen bokstaf och yttre form gifwa of något verkligt lifsinnehåll eller bilda någon ewighetskärna i vårt wäsende. Ofwanester måste den kärnbildande wäsenkunskapen komma, ofwanester måste wi födas på nytt. Dertill hörer då, att wi låte of läras af Gud och winnlägga of om att göra Guds wilja. Så skall Guds Ord verka bättring och tro. Det skall både tillreda jorden och deruti nedlägga det ewiga lifwets säde. Och derutur skall då, under omwerlingen af klara och mulna dagar, af bedröfwelser och wedergewickelser, den tillkommande werldens oförgångliga lif utweckla sig i det fördolda genom en inre förklaring, till des det finner sin fulländning i den himmel, dit den för war skull med watten- och blodsdopet döpte, men of i kraften af sin egen gudomliga Ande uppståndne och förklarade Menniskojonen har ingått. Och der skall Messiasverket vara fullkomnad. Amen.

Jesu lärarewiskhet.

Joh. 4: 5—26.

Och Han kom till en stad i Samarien, som kallas Sichar, wid det åkersäli, som Jacob gaf sin son Joseph. Och der war Jacobs brunn. Och efter Jesus war trött af wandringen, satte Han sig så ned wid brunnen; och det war wid sjette timman. Då kom en qwinna af Samarien, till att hemta watten. Sade Jesus till henne: Gif Mig att dricka. Ty Hans lärjungar woro gångne in i staden till att köpa mat. Då sade den Samaritiska qwinnan till honom: Huru begär Du, som är en Jude, dricka af mig, som är en Samaritisk qwinna? Ty Judarne hafwa icke umgänge med Samariterna. Jesus svarade, och sade till henne: Förstode du Guds gåfwa, och ho den är som säger till dig: gif Mig att dricka; då begärde du af honom, och Han gåfwe dig lefwande watten. Sade qwinnan till honom: Herre, Du hafwer intet öskäril, och brunnen är djup; hwadan hafwer Du då det lefwande wattenet? Männe Du är mer, än vår fader Jacob, som gaf of brunnen, och sjelf drack af honom, med sina barn, och sin boskap? Då svarade Jesus, och sade till henne: Hwar och en som dricker af detta watten, han warder törstig igen; Men hwilken som dricker af det watten, som Jag honom gifwer, han skall icke törsta till ewig tid; utan det watten, som Jag honom gifwer, skall bliwa i honom en källa med springande watten till ewinnerligt lif. Då sade qwinnan till honom: Herre, gif mig det wattenet, att jag icke må törsta, eller behöfwa komma hit att häa watten. Sade Jesus till henne: Gack, kalla din man, och kom hit. Svarade qwinnan, och sade: Jag hafwer ingen man. Sade Jesus till henne: Du sade rätt, jag hafwer ingen man; Ty du hafwer haft fem män, och den du nu hafwer är icke din man; det sade du sannt. Då sade qwinnan till honom: Herre, jag ser, att Du är en prophet. Wäre fader hafwa tillbedit på detta berget; och I sägen, att i Jerusalem är det rum, der man bör tillbedja. Jesus sade till henne: Qwinna, tro Mig: den tid kommer, när hwarken på detta berget, eller i Jerusalem I stola tillbedja Fadren. I tillbedjen hwad I icke känne; men wi tillbedje hwad wi känne; ty saligheten är af Judarna. Men den tid kommer, och är nu allaredan, när rättet tillbedjare stola tillbedja Fadren i Andan och san-

ningen; ty sådana vill Fadren hafwa dem, som Honom tillbedja. Gud är en Ande; och de Honom tillbedja, skola tillbedja i Andan och sanningen. Då sade qvinnan till Honom: Jag wet att Messias skall komma, som kallas Kristus; när Han kommer, warder Han och allting förkunnande. Sade Jesus till henne: Jag, som talar med dig, är densamme.

Vi hafwe framsför och till betraktande den sköna berättelsen om Jesu möte med den samaritiska qvinnan wid Jakobsbrunnen. Det är i sanning en berättelse af en underbar skönhet, fängslande afwen för det naturliga sinnet. Men här, såsom i hwarje äkta Guds verk, är det sköna tillika det heliga, och att wilja gripa det ena utan det andra, att wilja beundra stanna wid skönheten utan att efterföljande omfatta heligheten, det är att åtskilja hwad Gud har förenat, det är att bedrifwa en andelig otuft, en styggelse af himmelsfriande natur och dock lika wanlig som stor, icke blott bland werldens sorglösa barn, som äro fångne i werldsförstens snara och helt och hållet låta sig döras af skenet, utan afwen bland dem, som uppvaknat till någon andelig besinning, till något sökande efter frälsande sanning. Dersför och, när den helige Jacobus warnar deremot, wänder han sig åt twänne håll, till twänne hopar, i det han säger: Twär edra händer, I syndare, och helgen edra hjertan, I twehågsne, twejsälade. Särskildt är det af nöden att två händerna, eller, om wi redan hafwa twagit dem, att helga hjertat från den mysnämnda, så djupt inrotade styggelsen, hwarje gång wi wilje beträda det heliga och gå till Guds ords betraktande. Här gäller i all synnerhet hwad Herren sade till Moje, då Han uppenbarade sig för Honom i den brinnande busken: Drag skorna af dina fötter, ty det rum, hwaruppå du står, är ett heligt rum. Om wi, wid våra betraktelser af Guds Ord och Guds verk, beträda det heliga med den själfpröfning och inre wördnad, som utgöra kärnan af det i dessa orden anbefallda, men också då först, skall det heliga kunna bewisa sin sanna kraft på och framstå för och i sin fulla skönhet, och Herrens wind skall då begynna att blåsa och förjaga de töcken af oför-

stånd eller trängt och inifrånkt förstående, hwarmed wi om-töckna sanningens ord och hindra och själfwa att i dess ljus se ljuset. —

Trött af middagsjölens hetta och wägens längd, hade Jesus under sin wandring genom Samarien till Galileen hunnit till Jakobsbrunnen, belägen wid det återfält, som Jakob i fornda tider hade öfwerlätit såsom särskild gåfwa åt sin son Josef. Det war nu twänne årtusenden sedan den tiden. I den menniskowerld, som rörde sig på denna mark, hade sedan dess de förunderligaste werlingar förfiggått, men såsom ett vittnesbörd om den Gud, som under tidernas werlingar förblifwer densamme och hwilkens källa har watten tillfyllest, hade den här belägna, på heliga minnen så rika källan under tidernas lopp icke förfinat. Jakobsbrunnen fortfor ännu att gifwa sitt watten och wedergwicks trötta och törstande wandringmän, som färdades wägen fram. Allt af sådant folk finna den uppsökt kunde icke wara någonting owäntadt eller owanligt. Och likwäl är det besök, som i vår text omtalas, så förunderligt, att den som har hjerta till att tro och öga till att se in i återlösningens hemlighet icke nog skall kunna förundra sig öfwer detta besök, afwen om han ingenting mera wiste derom, än det, att Jesus, trött af wandringen och törstande efter watten, hade satt sig ned wid brunnen. Ty hwarom vittnar wäl denna trötthet och törst, om icke om det mest underbara af allt underbart, derom att Guds Son war en verklig menniskoson, hade en verklig menniskonatur, i allting war bröderna lik? Huru ofta wi än påträffa vittnesbörden om detta alla unders under, verkligheten af Guds Söns menskliga natur och likhet med och i alla stycken, synden allena undantagen, så förblifwer dock denna verklighet, hwarje gång den på nytt träder fram för vår inre förnimmelse och bekräftar sig för vårt hjerta, en källa till ständigt ny förundran, fröjd och tillbedjan. Ja, i själfwa werket är det ju tron på denna verklighet och bekännelsen af densamma, som utgöra det ofelbara kännetecknet på födelse af Gud: hwar och en ande, heter det, som bekänner att Jesus Kristus är kommen i köttet, han är

af Gud, och hwar och en ande, som icke bekänner att Jesus Kristus är kommen i köttet, han är icke af Gud. Det är då uppenbart, att vittnesbördet om Jesu Christi person utgör den grundfanning, i förhållande till hwilken alla andra trossanningar, som menniskor af hwarjehanda orsaker älska att ställa i förgrunden, äro nödwändiga följder eller författningar, som få all sin kraft och kraft ur sjelfwa grundfanningen, men hwilka också, i och med detsamma sjelfwa grundfanningen förnekas eller undanskjutes eller, om också icke detta, dock icke på ett lefwande sätt, med all den möjlighet till förargelse hon innebär, upptages och omfattas af hjertats tro, i och med detsamma, säge wi, nedsjunka till torra lärosatser, ur hwilka menniskorna omöjligen kunna få fram den sanning, som är ande och lif, huru mycket de än må upprepa detsamma. Härvid torde nu någon tänka: hwem skulle då den vara, som antog de härledda sanningarna, t. ex. läran derom, att menniskan blifwer rättfärdig genom tron, utan lagens gerningar, och dock förbifåge eller på något sätt försummade läran om Christi person, hwilken så naturligt och sjelfklart ligger till grund för allsammans? Swad skole wi swara härtill, om icke det, att det just är denna naturlighet och sjelfklarhet, hwilken man finner hos den mest öfwer naturliga, hemlighetsdigra sanning, som gör att halten af den tro, hwarmed man omfattar den sanningen, göres i hög grad mistänkt? Med den största lätthet halkar man i sitt sinne öfwer det mest underbara såsom ett allbekant föremål; lärde och olärde, fromme och icke fromme skynas hastigt förbi den sanning, som dock är sjelfwa grundwalen för hela den christna tron, för att så fort och fullständigt som möjligt sätta sig in i den byggnad af läror, som deruppå blifwit uppförd, ja, uppförd till en fullkomlighet, som lemnar icke blott den forncristna kyrkans enkla vittnesbörd, utan äfwen, om man ärligt wille uttala hwad man följdriftigt måste tänka, sjelfwa de heliga Skrifternas långt, långt bafom sig. Första följderna här af blifwer då den, att man börjar strida om läror, hwilka man icke förstår, emedan de icke kunna förstås rätt annorlunda än i och genom en lefwande

tro på sjelfwa grundfanningen, och den andra följderna blifwer den, att, medan man så strider om öfwerbyggnaden, börjar sjelfwa grundwalen att smigta och man måste då sent omsider, måhända för sent, inse sitt i grund förfelade förfarande. Will man undwika sådant, så må man se till, att grundfanningen om Jesu Christi person får ut sin fulla rätt, så att den icke behandlas såsom en blott lärosats, som man skynsamt antager, för att så genast gå vidare, utan att den för hjerta och sinne må blifwa ett andeligt lifsför, en öfwer naturlig verklighet, som inifrån nyskapar och ombildar hela vårt wäsende. I vårt innersta medvetande skall denna verklighet ingå, om den eljest för oss skall blifwa hwad den i sig sjelf är, grunden till ett nytt, öfwer naturligt lif, och gifwa oss hwad den har att gifwa, barnskap hos Gud och förwifning derom i den helige Ande, enligt det ordet: alla dem som Honom anammade, gaf Han makt att blifwa Guds barn, och åter: den som tror på Guds Son, han hafwer vittnesbörd i sig sjelf. Men likasom jag icke kan utkämpa en strid eller vinna en seger, utan att först uppträda på den plats, der striden föres, så kan jag icke heller i mitt hjerta komma till tro på Christi person, utan att först hafwa kommit till mitt hjerta eller fått reda på mig sjelf. Ingen sanning kan jag upptaga i mitt innersta medvetande, utan att af denna sanning först hafwa blifwit berörd i mitt innersta, och åter, ingen sanning kan beröra mitt innersta, utan att hindren af lifgiltighet, förströelse och fördomar af mångfaldig art, som stänga vägen dit, blifwa röjda ur vägen. Här finna wi då också swaret på det inlöst, som stundom göres, att de som förkunna Guds Ord böra gå rakt på saken och utan omswep och widlyftigheter blott och bart predika hwad man kallar "ett enkelt evangelium." Ja, wist were det godt att saken alltid förkunades raktfram, utan alla omklädnader, blomständigheter och omwägar, om blott wi, som höra, were i det mottagliga sinnesstik, att wi omedelbart kunde föra en sådan förkunnelse till hjertat och så tillgodogöra oss densamma. Men erfarenheten vittnar, att det icke står så rätt till med oss i detta hän-

seende och att de allrafleste behöfwa på hwarjehanda omvägar förberedas, innan de verkligen äro i sina hjertan tillgängliga för en raktfram seende meddelelse af den gudomliga sanningen, så wida de eljest öfwerhufwud blifwa tillgängliga därför. Den tilldragelse, som i vår text förtäljes, och vår Frälsares förhållande derwid bestyrka detta på det kraftigaste. Ty hwad war det wäl, som Herren i sin nedlåtande barmhertighet och menniskofärlig öfstyrtade med hela det samtal, hwari Han inlät sig med den samaritiska qwinnan, om icke det, att låta henne weta hwem Han war, uppenbara för henne sin person och sitt fall och dermed lägga hos henne grunden till ett nytt andeligt lif och en helig tro? Hwad Han sade henne såsom slutord af hela sitt samtal, war ju dock intet annat än detta enkla tillkännagifwande: Jag, som talar med dig, är Messias. Hwarför gafs då icke detta wiktiga meddelande så gerna först som sist? Hwartill dessa omvägar och många mellankommande ord och meddelanden? Wisa de icke på det tydligaste, huru angelägen Herren är att först föra qwinnan tillbaka till sig sjelf och komma henne att gå in i sitt hjerta och själunda förstått henne i ett tillstånd af inre mottaglighet för det högsta, innan Han meddelar henne, i uttryckliga ord, kunskap derom? Men låtom oss nu söka att taga i närmare betraktande förloppet af detta samtal.

En qwinna från staden Sichar, i hwars gränstap Jakobsbrunnen låg, kommer till brunnen för att hemta watten just i den stund, då Jesus, trött af wandringen och törstande efter watten, der satt sig ned och Hans lärjungar aflägsnat sig från honom, för att anskaffa mat ifrån staden. Wi kunne lätt föreställa oss, hwar hon under sin wandring till brunnen war hemma med sina tankar — säkerligen icke i den werld af gudomliga under, som öfwerallt i den omgifwande naturen mötte hennes öga, och ännu mindre i den werld af heliga minnen, frälsande barmhertighetsunder och profetiska förebilder, som i Guds folks historia öppnade sig för henne. Alldeles obekant kunde hon wissjerligen icke wara hwarken med den ena eller den andra, men lifa påtagligt är det oss, att hon i ingendera hade det

egentliga fästet för sina tankar, i ingendera kunde sägas egentligen wara hemma med sin ande. Hon lefde och rörde sig i menniskowerldens hwardaglighet; der fann hon sig wara i sitt rätta element, och ett högre lif sökte hon icke. Och hwad man då har för sig, när man, om också blott med sina tankar, rör sig inom hwardaglighetens område, är oss alla af erfarenhet alltför wäl bekant, för att behöfwa påpekas. Det är wißt icke sagdt, att man der endast tänker på hwad den eller den sade åt mig och hwad jag swarade honom, hwad det eller det war ledsamt och någonting annat war roligt, hwad det eller det wore nyttigt och motsatsen åter högst skadlig o. s. w.; man går äfwen utöfwer dessa ur menniskolifwets dagliga gång hemtade betraktelser och rigtar sin uppmärksamhet på Guds skapade werld, men gör då detta med samma sinne, hwarmed man gjorde sina iakttagelser öfwer sammanlesnadens alldagliga händelser, och frambringar därför icke heller några andra frukter af sina betraktelser, än de ytliga anmärkningarna om wäderleken och trakten, huru ful eller wacker den är. Men ännu mer. Utan att höja sig öfwer hwardaglighetens område, kan man rigta sin uppmärksamhet icke blott utöfwer det dagliga lifwets händelser till den oss omgifwande naturen, Guds skapade werld och dess under, utan äfwen derutöfwer till framfarna tidens historia, ja, till christendomens historia, Guds rifles historia på jorden, men kommer dock icke till någon annan insigt än den, i ena fallet huru förträffliga wi i grunden måste wara, då wi härstamma från så förträffliga fäder, eller och huru långt wi nu måste hafwa kommit, då wi hunnit så långt om våra okunniga förfäder, och i andra fallet huru renläriga och rättrogna wi måste wara i jemförelse med andra, då wi hafwa ett så rent och klart Guds ord och en så skriftenlig bekännelse och en så stor lärofader att åberopa oss uppå. Wi sinne således att summan af den wisdom, hwartill hwardagligheten kommer, när hon uppstiger äfwen till de allrahögsta rymderna, kan uttalas i en sats, som menniskohjertat utan att göra sig jårskildt beswär tywärr är alltför mycket förtrogen med, den nemligen, att "wi dock hafwa det rätta och äro de

bästa af alla, icke såsom enskilde, hwar för sig — detta förstås wore egentärlek att tänka — men alla tillsammans, vårt slagte, vårt folk, vårt kyrkosamfund." Denna hwardaglighet är nu, redan när hon uppträder i sin enklaste, mest naturliga skeepnad, ett ganska stort hinder för den gudomliga sanningens anammande, ty hon tillåter icke menniskan att hålla sig hemma i sitt hjerta, der gudomlig sanning allena kan mottagas och inrymmas och finna en waraktig bering. Hon drifwer menniskan beständigt ut i wida werlden och gör henne alltmere främmande för sitt rätta sjelf och derigenom och främmande för den sanning, som will återgifwa henne åt sig sjelf, genom att återgifwa henne åt hennes Gud. Men en ytterligare förbistring tillställer detta hwardagsfinne, när det, såsom sagts, uppstiger till högre rymder, der det allraminst är eller någonsin kan blifwa hemmastadt, och omgifwer sig med ett derifrån lånadt sfer af wisdom och kunskap och påtrycker en wiß andlighets prägel på den simpla köttsliga partikärleken. Från detta senare lyte war nu wäl, såsom wi sedermera få höra, den samaritiska qwinnan icke alldeles fri, ehuru säkerligen icke heller i någon synnerlig grad dermed behäftad. Hon rör sig ofonstladt inom det yttre lifwets närmaste och wanligaste föreställningar, ja, bär wäl och, trots all sin sinliga bundenhet, i sitt samwete uthuden af en hemlig förebräelse, som, långt innan hon sammanträffade med profeten wid brunnen, hwistat henne i örat: "du hafwer haft fem män och den du nu hafwer är icke din man", ehuru denna sakta röst ännu icke kunnat tränga fram genom hindren af hennes köttsliga och werldsliga tankar och planer och förhoppningar och in i djupet af hjertat och samwetet, för att der låta den helsosamma syndasorgens tårefulla uppspringa. Ty djupt i det fördolda, omärkbart för menniskorna, ja, ofta för menniskan sjelf, som det gäller, anlägger den gudomliga nåden sitt werk, under det att det å andra sidan så ofta sannas hwad ordspråket säger: tomma kar gifwa mesta ljud ifrån sig. Att nu bakom den yttre otillgängligheten för gudomlig sanning en hemlig tillgänglighet finnes hos qwinnan och att således ett Fadrens förarbete egt rum, det upptäcker Herren i sin ande

och söker derföre att genom ofunnighetens, lifgiltighetens och fördomarnas hårda jordlager nedtränga till den mjukare hjerterjorden der bakom, för att deri nedlägga Guds rikes sådeskorn eller — för att nyttja en annan bild — dit inleda och derur låta framspringa en källåder af det lefwande watten, som Han hade att gifwa.

"Gif mig att dricka" säger Herren till qwinnan, som öst upp watten ur brunnen, dermed förekommande henne med ett winnande uttryck af aktning och förtroende; ty wisjerligen ärar man den främling, af hwilken man förtroendefullt beder om en tjänst, synnerligen när det sfer under sådana omständigheter, som de här förhandenwarande. Ty såsom bekant är, undwoko Judarne såsom besmittelse hwarje beröring med Samariterna. Därför kände sig qwinnan träffad af detta förtroende, såsom det synes af hennes förundrade fråga: Huru begär Du, som är en Jude, dricka af mig, som är en samaritisk qwinna? Så hade Herren redan med denna sin begäran fört qwinnan utöfwer en af de srankor, inom hwilka hennes wanliga föreställningsätt rörde sig, och detta icke på en torr kunskapswäg, som just bär till den nyss omtalade osaliga förbistringen, utan på en personlig väg, genom en handling. Ett steg war redan taget till målet — kunskapens ohöjda meddelande; men för des hinnande måste qwinnan ännu ryckas utöfwer många andra srankor af fördomar. Det hade syns henne vara en stor sak, att Han såsom Jude welat mottaga en tjänst af henne, som tillhörde det af Judarna affstydda Samariterfolket, men Jesus går ännu längre och förklarar sig willig att, på hennes begäran derom, sjelf betjena henne med tillhandahållande af lefwande watten. Förstode du Guds gåfwa, sade Han till henne, och ho den är som säger till dig: gif Mig att dricka; då både du af Honom och Han gåfwe dig lefwande watten. Han låter henne weta, att Han både har någonting wärdefullt att meddela och äfwen är willig att meddela henne detta, men dock icke kan göra det, med mindre hon sjelf först fattat det såsom en särskild Guds gåfwa till henne, att hon just i denna

stund fått inträffa wid brunnen och sammanträffa med Honom, som nu tilltalade henne, och hon på grund af en sådan insigt bedit Honom om den gåfwa Han hade att meddela. Dermed hade nu Herren tagit ett nytt steg för att rycka henne ut ur hennes hwardagliga tankekrets och åfsädningsfätt. Men huru trögt detta går, huru hårdt menniskan sitter fast wid sina sinliga föreställningar och swårigen låter lösgöra sig derifrån och höja sig deröfwer, när det nemligen är fråga om ett lösgörande och höjande af den innersta personligheten — det träder of klart för ögonen i den ofkonstlade qwinns exempel. Herren hade, med anslutning till det närmast liggande, kallat sin gåfwa "leswande watten", dock tydligen i en högre mening, än den, hwari eljest springande källwatten så nämndes. Emellertid grumlade ännu detta bildliga uttryck saken för henne så, att hon icke förmådde inse den. Men storligen skulle wi mistaga of, om wi trodde att hon bättre hade insett den, ifall Herren utan bild hade talat till henne derom. Att så tänka är just det olycksfäliga mistag, hwartill man i christenheten så allmänt gjort och gör sig skyldig, i det man för det första icke botar menniskornas blindhet och för det andra ändock gör dem seende. Detta är just att göra dem dubbelblinda, såsom fariseerne woro, till hwilka Herren en gång sade: Woren I blinda, så haden I icke synd, men nu sägen I: wi se; derföre blifwer eder synd, och wid ett annat tillfälle: till en dom är jag kommen i werlden, att göra de blinda seende och de seende blinda. Nej, ehuru det bildliga uttrycket "leswande watten" hindrade qwinnan att klart fatta hwad Herren menade med sin gåfwa, ja, kom henne att uttala ett så stort oförstånd, som detta: Herre, du har intet öskäril och brunnen är djup; hwadan har Du då det leswande wattenet? Måne du är mer än vår fader Jakob, som gaf oss brunnen och sjelf drack af honom, med sina barn och sin boskap — kom henne således att fullständigt framdraga hela den rena läran med afseende på Jakobsbrunnen i alla des sarsfilda lärostycken, ända ned till boskapen, för att dermed afwärja det farliga angrepp på densamma, som hon förmenade ligga i Jesu

tal om det leswande watten Han hade att gifwa; ehuru, säge wi, detta bildliga uttryck af Jesu mun verkligen kom henne att swara så oförståndigt som hon gjorde, så war dock den enda wägen, på hwilken qwinnan kunde trängas tillbaka till sig sjelf och så föras utöfwer sig sjelf till en personlig tro och ny lifsåfsädning, den, att nyttja det bildliga uttrycket. Och för att detta skulle motswara sin uppgift, fick bilden icke heller wara så wälbekant och genomskinlig, att des framställande icke blefwe annat än framställandet af en naken lärosats, som blott hade fört till en menskelig meningstro och en torr förståndskunskap, utan bilden måste så nära ansluta sig till det förhandenwarande och så friskt uppspringa ur den omgifwande werkligheten, att den af den sinliga menniskan helt och hållet måste kunna förwerklas med denna werklighet och endast genom en inre själswerksamhet kunna fattas såsom bild af någonting högre, endast för tron, den ur den sinliga bundenheten sig löskämpande tron, uppenbara sitt jannings- och lifsinnehåll. Dy det blifwer derwid, att Gud icke söker wårt, utan of, icke wårt förjannthållande, war meningstro, wara förståndsbegrepp, utan war person, och att wi endast genom en inre bestämmelse, ett hjertats wal, en tro som redan i sin spädaste brodd är en seger öfwer werlden kunna gifwa of sjelfwa, war person, åt Gud. Så har då den, som är angelägen att fatta tron och genom tron gifwa sig sjelf åt Gud, att se till å ena sidan, att han icke blifwer qwar i sin sinliga bundenhet, och å den andra, att han icke med ett språng, hwarwid hjertat icke kan följa med, hoppar in på det öfwersinliga, utan underkastar sig i tålmod de inre lagarna för den leswande trons uppkomst och utveckling, såsom of Herren i sin gudomliga lärarewisshet ådagalägger det största tålmod med sina sårkunniga lärjungar, om de blott blifwa qwar hos Honom och icke i förtid springa ur skolan. Huru kunde Han wäl tydligare ådagalägga detta sitt tålmod, än i det swar Han gaf qwinnan på hennes så ytterst oförståndiga inwändning med afseende på möjligheten för Honom att utan öskar anställa leswande watten och hennes så högst opåfallade förswar af fader Jakobs ära gentemot Hans

förmenta angrepp. Det är icke en flykt af förebräelse i Jesu ord, då Han nu svarade henne: Svar och en som dricker af detta watten, han warder törstig igen; men hwilken som dricker af det watten, som Jag honom gifwer, han skall icke törsta till ewig tid; utan det watten, som Jag honom gifwer, skall blifwa i honom en källa med springande watten till ewinnerligt lif. Nej, icke en flykt af förebräelse röjer sig i detta svar, men också ingen flykt af wifande för fader Jakob, hwilkens wördade namn qwinnan sköt framför sig, för att skydda wärdet af sin och sitt folks tillhörighet gentemot det, som främlingen kunde hafwa att erbjuda. Fastmer uttalar sig det höga medwetandet af ett öfwer hwarje mensslig storhet upphöjdt majestät i detta upprepade "som Jag gifwer", på samma gång Herren med hela det tålmod, som hörer till en rätt undervisning, sänker sig ned till qwinnans enfald och gifwer en tydlig förklaring öfwer den oändliga åtskillnaden i kraft och werkan mellan de twänne slagen af watten.

Oberörd war nu wisjerligen qwinnan icke af Herrens tal; djupt intryck hade hon twifwelsutan mottagit deraf och aning om det högsta kämpade sig redan fram i hennes själ. Det war icke hån eller förställning, som föranledde henne att säga: Herre, gif mig det watten, att jag icke må törsta, eller behöfwa komma hit att ösa watten. Hon talade så, emedan hon, på grund af Herrens försäkras om det lefwande watten, verkligen börjat tro att Han kunde innehafwa något slags underbart watten, och det war öfwer tro snarare än otro, som föranledde henne att så oförbröjligt bedja om dess undsäende. Det hade varit lätt att hafwa denna öfwer tro genom ett öppet tillkännagifwande, att det här war fråga om någonting himmelskt, och icke om något jordiskt, naturligt, men just den insigten måste genom en inre utveckling hos qwinnan tränga sig fram såsom den mögnade kärnan ur skalet, och att på annat sätt bibringa henne den hade varit att på osannt sätt, genom ett tankeprång, förhjelpa henne in på det öfwerfinliga området, att göra sjelfwa hennes kunskap om detta

öfwerfinliga till ett blott skal, såsom förhållandet är hos oss, fattiga skalmenningar, om hwilka det ordet kan sägas: om nu kärnan, som i eder är, blifwer skal, huru tomt blifwer då skalet sjelft? Herren wäljer en annan väg för att föra henne till sanningens kunskap; Han tvingar henne att gå till sig sjelf, gå in i eget samwete, för att dymedelst blifwa påmind om sin synd och uppväckt till längtan efter gudomlig frälsning, ty i den sinnesförfattningen skulle hon lätt fatta naturen af den tillbudna gåfwan. Men warfamt skonande wet Herren att derwid gå tillwäga under allt sitt obewelliga allwar. Icke bröstgänges, utan anslutande sig till den halfwa bekännelse, som qwinnan sjelf aflägger, angriper Han hennes samwete på det sjuka stället. Afbrytande talet om det lefwande watten, säger Han till henne: Gack, kalla din man och kom hit, och först på qwinnans flygga bekännelse: Jag hafwer ingen man, framdrager Han i huset den hemlighet, som gömde sig bakom detta twetydiga yttrande: Du sade rätt, jag hafwer ingen man; ty du hafwer haft fem män; och den du nu hafwer är icke din man; det sade du sannt. Wi se, hennes lufs hemlighet stod aflöjdad för Jesu öga, och wi fråga oss härwid: huru låter det dock tänka sig, att Jesus på så omedelbart sätt kunde weta om hennes tillstånd? Du svarar måhända: det war ju ingenting underligt, Han war ju Guds Son. Men emot detta svar hafwe wi då att inwända: wisjerligen, men Hans Gudom upphäfde dock icke sanningen af Hans menssliga natur, hwilken sanning innebar att Han i allting war bröderna lif, synden allena undantagen, och det är ju just det, att Han war en sann mennska, underkastad våra wilkor, som så oemotfägligen framgår af denna berättelse, då den förtäljer, att Han trött af wandringen och törstande efter watten hade nedjatt sig wid brunnen. Men till en meniskas wilkor hör nu äfwen det, att icke på omedelbar väg kunna genomskåda den andra. Wi wilje på följande sätt söka gifwa en tillstymmelse till förklaring: så alldeles omedelbart, som man warligen föreställer sig denna sak, tillgif den icke. Förmedlingen skedde genom qwinnans egna hjertotankar, genom det medwetande

om sitt framfarna lif, som hon bar inom sig. Af detta hennes medvetande berördes Jesus i sin ande, så att Han genom hwad hon i sitt innersta wiste med och om sig sjelf hade en jåfer kunskap om henne. Sättet hwarpå Jesus såg hwad i menniskor war, utan att någon wittnade derom, har således sin swaga motbild i den omedelbara samkänsla menniskor emellan, som mången gång gör att den ena angenämt eller oangenämt beröres af den andras närvaro, utan att därför någon yttre bekantskap, något utbyte i ord behöfwer hafwa egt rum emellan dem. Derfor hafwa ock många heliga Guds män och qwinnor, efter måttet af sin andebegåfning, haft den makten, som Jesus i all sin beröring med menniskor egde och så ofta uppenbarade, makten, att genomskåda deras innersta och weta deras tankar. I sjelfwa werket kunde därför icke heller af detta underbara maktbewis i och för sig dragas någon annan slutsats om Jesu person, än den som qwinnan deraf drog, då hon sade till Honom: jag ser att du är en profet.

Se icke, min åhörare, med misaktning ned på den kunskapsgrad, till hwilken Samaritiskan nu har kommit! Du wet twifwelsutan mera, mycket, mycket mera, än hon, om Christi person efter bokstafwen, men du skulle dock genom misaktning för den ståndpunkt, till hwilken Herren genom så mycket tålmod och nedlåtenhet lyckats höja henne, röja att ditt större wetande om Honom icke är af rätta arten, att du genom ett tankefrång hoppit in på Hans Gudom, utan att taga Hans mandom och dermed förargelsens möjlighet med, att din tro icke tillkommit på födelsens wäg. Och om så är, har du wisserligen wid det nyss gjorda förklaringsförsöket tänkt i ditt hjerta: "hwar till då detta? hwad gagn kan jag hafwa af att göra mig ett begrepp om sättet, hwarpå Jesus kände menniskors själastillstånd? Är det då icke nog, att jag tror att Han kände det?" Ja, men hwad werkan utöfwar denna din tro? Måhända skall först en förmedlande tanke bringa Jesu allwetenskap dig sjelf in på lifwet och werka den uppväckelse, den inre wördnad för Jesus såsom lärare, hwar till Samaritiskan nu kommit, då hon sade till Honom: "Herre, jag ser att du är en

profet." Ty är det icke en i hög grad uppväckande tanke, den tanken, att jag genom mitt eget samwete står i den förbindelsen med Jesus Kristus, att allt, allt som jag på något sätt, inwärt eller utwärt, förhafwer, omedelbart genom mitt samwete göres för Honom bekant, såsom hade det stett uppenbarligen inför Hans ögon? Och vidare, blott genom ett uppväckt själastillstånd och inre frälsningsbehof går wägen till det lefwande förtroendet för Herren såsom lärare, hwilket gör att man, med qwinnan i vår text, försakande sina fördomar och häfdwunna menniskfomeningar, huru sekelgamla och beswurna de än må wara, åstundar underwising af Herren sjelf ur Hans ord. En bön om en sådan underwising är det första, hwarmed qwinnan wänder sig till den Herren, i hwilken hon erkänt en profet; och på hennes läppar war således redan detta erkännande ingenting ringa, såsom öfwerhuswud ingenting är ringa, som man får lära af Jesus sjelf, i Hans skola. Våra fäder, frågar hon lärattigt, hafwa tillbedit på detta berget, och I sägen, att i Jerusaleem är det rum, der man bör tillbedja.

Här war nu en brännande religiös stridsfråga förelagd Herren till beswarande, men icke af ett förwetet kunskapsbegär, och ännu mindre i frestande affigt, såsom fariseer och skriftlärde brukade förelägga dylika frågor, utan af ett lärattigt sinne, ett lärjungasinne, som möter Herren med öppenhet och förtroende. Derfor kan ock Han här göra ett öppet meddelande af det djupaste innehåll. Han kan öppet säga denna ofunniga qwinna, denna fallna synderska, denna kätterska Samaritanska, hwad Han endast i förtädda ord kan meddela det rättrogna judiska folket, de skriftlärde och prester och öfwersta — Han kan det, ty wägen till hjertat stod nu hos henne öppen för sanningen. Han hade wäl sjelf banat densamma och wi hafwe sökt att följa Genom steg för steg under detta Hans arbete och dock måste wi nu, då wi se arbetet hardt nära färdigt, utropa med den helige Augustinus: "Herre, Herre, Du som böjde din himmel och steg här ned, på hwad sätt banade Du dig wäg in i detta bröst?" Hon stod redan nu der såsom ett mäterprof af den Konstnär, som af det för werlden där-

attiga och swaga, oädla och föraktade, ja, af det som intet är bereder sig de käril, hwilka Han uppfyller med sin högsta widsdoms nåd.

Ja, wisserligen war hon nu tillgänglig för det högsta, i sin ande tillgänglig därför, då Jesus sade till henne: Öwinna, tro mig: den tid kommer, när hwarken på detta berget eller i Jerusalem I skolen tillbedja Fadren. I tillbedjen hwad I icke kännen; men wi tillbedje hwad wi känne; ty saligheten är af Gudarna. Men den tid kommer, och är nu allaredan, när rätte tillbedjare skola tillbedja Fadren i Anden och sanningen; ty sådana will Fadren hafwa dem, som Honom tillbedja. Gud är Ande; och de Honom tillbedja, skola tillbedja i Anden och sanningen. Herren låter henne weta det snara upphörandet af den gudstjenst, som war bunden wid det ena eller andra af de ifrågawarande bergen eller öfwerhufwud wid ett wißt rum på jorden — detta dock icke så till förståendes, som wore beggelerde formerna eller öfwerhufwud hwarje yttre form lika oduglig. En gudstjenstordning fanns, som war stiftad af Gud och därför och för enad med löfte om gudomlig wälsignelse, tjenande till utgångspunkt för den kommande frälsningen. Det blifwer derwid att "saligheten är af Gudarna", under det att det till alla andra måste sägas: "I tillbedjen hwad I icke kännen." Men icke heller böra Jesu ord så förstås, som om det nya, högre och friare sättet för gudsdyrkan skulle sakna sin lag och form och af hwarje enskild kunna utöfwas efter hans eget godtycke, på det sätt han för sig pröfwade lämpligt. Nej, den yttre lagbundenheten skulle förwandlas till en inre, det yttre formwäsendet förandligas, blifwa till sanning i anden, och tillbedjandet sålunda bringas till öfwerensstämmelse med Guds eget wäsende, "ty Gud är Ande och de Honom tillbedja, skola tillbedja i Anden och sanningen." Tiden medgifwer oss icke att denna gång utförligare behandla dessa Jesu höga ord. Öwinnans själ hade de rigtat till de heligaste rymder och öppnat för de mest omfattande aningar. Det högsta, som hon

wiste och trodde, messiasshoppet, började röra sig i hennes hjerta och det är, såsom wille hon warfamt känna sig för, hwad hon i detta afseende skulle wäga att tänka om den profeten, inför hwilken hon stod, då hon nu säger till Honom: Jag wet att Messias, som kallas Kristus, skall komma; när Han kommer, skall Han förkunna oss allt. Det tyckes oss, som wille hon på försök utkasta ett ord härom; beskaffenheten af Herrens swar gör det sannolikt, att hon icke war alldeles oberedd på des innehåll. Jesus sade till henne: Jag som talar med dig är densamme. Med detta ord af Jesu mun hade samtaleet uppnått sin höjdpunkt, det afbröts nu genom de från staden återkommande lärjungarna. Ett hjerta hade emellertid blifwit wunnet för tron, en själ för Guds rike. Och en sådan winning är för Jesu hjerta en glädje, en mat och dryck för Hans ande, ty det är Fadrens wilja och werk, som dermed blifwa fullbordade. — Lär dig, o människa, här af att känna din Frälsares hjertelag, huru heligt Han törstar efter en syndares salighet och huru tåligt Han sänker sig ned till människors swaghet. Afwen till dig, när du i ditt inre förpörjer en dragning till Honom, säger Han: "Gif mig att dricka!" Ja, sådan är Hans kärlek till oss, arma människor, att wi stille Hans andes törst, då wi genom Hans gudomliga lärarewished komme derhän, att Han kan rädda oss såsom törstande lifwets dryck ur sin härlighets källa. Det är en källa, som har watten tillfyllest och utnynnur i det ewiga lifwet. — Herre! gif alla törstande, gif oss med dem att dricka af des watten för din kärleks skull. Amen.

Andrets uppbygglighet.

Matth. 14: 22—23.

Och strart nödgade Jesus sina lärjungar att stiga i skeppet, och fara före Honom till andra stranden, medan Han stilde folket ifrån sig. Och när Han hade stilt folket ifrån sig, gick Han upp på ett berg afsidet till att bedja. Och när aftenen kom, var Han der allena. Men skeppet war då redan midt på hafwet, hårdt anslätt af vågorna, ty wädrät war emot. Men i den fjerdte wäkten om natten kom Jesus till dem, gångande på hafwet. Och när lärjungarne sågo Honom gångande på hafwet, wordo de försträcke, och sade: Det är ett ipöckelse; och ropade af räddhåga. Men Jesus talade dem strart till, och sade: Waren wid ett godt mod, det är Jag; warer icke förfärade. Då svarade Honom Petrus, och sade: Herre, är det Du, så hjud mig komma till Dig uppå wattenet. Då sade Han: Kom. Då steg Petrus utur skeppet, och gick på wattenet, för att komma till Jesus. Men när han såg, att wädrät war starkt, wardt han förfärad, och som han beghynte sjunka, ropade han, och sade: Herre, fräls mig. Och strart räckte Jesus ut handen, och fattade uti honom, och sade till honom: O du flentrogne, hwi twiflade du? Och när de woro inkomne i skeppet, stillade wädrät sig. Men de, som woro i skeppet, ginga fram och tillbådo Honom, och sade: Sannerligen är Du Guds Son.

Det är en underbar tilldragelse, som den nu upplästa evangeliska berättelsen ställer för våra ögon. Dermed wilje wi icke påstå, att den i sjelfwa werket är underbarare, än så många andra drag ur det heliga lif, som evangelisterna skildra för oss. Men likasom wi wid en naturföreteelse, hwars utomordentlighet synnerligen faller oss i ögonen, utrope: huru underbart! utan att dermed på minsta wis besfrida underbarheten i allt det som omgifwer oss i Guds skapade werld; så säge wi ock om den tilldragelse, som på denna stunden utgör föremålet för vår uppmärksamhet: "det är i sanning en underbar historia!" och misstänne dermed på intet sätt den heliga under-

barhet, som twiswelsutan i åtskilliga andra af Herrens gerningar war större och som för öfrigt genomgick hela Jesu lif, ja, som i allrahögsta mening detta lif på jorden i och för sig war. För oss, på den finliga ståndpunkt, hwaruppå wi befinne oss, är dock i det som här tilldrog sig underbarheten af en synnerligen i ögonen fallande art, och denna omständighet berättigar oss att här särskildt framhålla tilldragelsen från dess underbara fida, framhålla undret deruti.

Men hwad gagn kan då hemtas deraf? Wore det icke nyttigare, uppbyggligare, att begagna hela berättelsen som en bildlig framställning deraf, att menniskelifwet är fullt af faror och motgångar, en segling öfwer ett stormande haf, och att Herren kommer med hjälpen, då all hjälp synes ute, midt i den djupaste nöden, och på wägar som ingen på förhand kunnat weta eller ens ana, samt att derför ingen, som i sin nöd flyr till Honom och allwarligt afallar Hans namn, har skäl att bortkastat hoppet och hängifwa sig åt misströstan? Wi neke för ingen del, att dessa wigtiga lärdomar kunna och böra hemtas ur vår text, men påstå dock, att icke alltid det, som på genaste wäg tillfredsställer känslan, är det i sann mening uppbyggligaste. Ty uppbyggelse är ett allwarligt ord. Lika wißt som det häntyder på något som reser sig uppåt, mot höjden, lika wißt pekar det nedåt, inåt, på en grundläggning i djupet. I denna sin omfattning utesluter uppbyggelsen allraminst känslan från deltagande i arbetet, men den uppträder icke wid fidan af himmelens fyra wäder såsom en medtäflare om hennes flyktiga ynnest, utan fordrar att hon går tillbaka till sig sjelf, samlar sig i sin innersta grund och stilla och läraktigt håller sig hemma der. Och när en fromhetsälskande menniska så tuftar sin känsla och dermed efterkommer det wilkor, som uppbyggelsen ställer på henne såsom sitt första och oestergifliga, då begärer hon icke mer att frosja i ändlösa beskri fningar om huru mild och god Gud är och huru Christi försoning fullkomligt har betalat alla, alla synder och huru densamma af idel nåd, utan all gerningarnas förtjenst, tillräknas de trogna, utan hon waktar till behof att werkligen få erfara allt detta

goda, wafnar till en djup janningstörst, ett heligt kunskapsbegär, och säger: "i stället för alla dessa wela och rörande stilldringar, som numera, såsom felflott, gå öfwer mitt hufwud utan att träffa; sägen mig dock, om I kunnen, sägen det så, att min själ det hörer: hwem är denne Jesus, till hwilken jag har att fly? och huru kommer mitt hjerta till tron på Honom, eller huru kommer tron på Honom in i mitt hjerta?" När dessa frågor uppstå i en människas sinne, när de på allwar uppstå der, då är hon tillgänglig för sann uppbyggelse, ty då söker hon icke det som på kortaste väg bereder henne känslonjutning och skänker ögonblicklig tillfredsställelse, utan det som griper in i hennes innersta wäsende och angriper det onda der — hon söker då, men också då först, frälsande janning och icke blott ett smekande tal derom. Men att känna den frälsande janningen, det är i grunden det samma som att känna den sanna Frälsaren, d. w. s. Frälsaren sådan de heliga evangelierne framställa Honom, känna Jesu Christi person; och detta icke blott till Hans hjertelag, utan äfwen till Hans wäsende. Att känna Honom till Hans hjertelag will säga att känna huru på en gång mild och allwarlig, barmhertig och rättfärdig Han war och är, och denna kunskap är för en salighetsökande människa omistlig, men måste dock, om den skall bewisa sig lefwande och kraftig, wara ofskiljaktigt förenad med och grundad på kunskapen om hwem Jesus är, kunskapen derom, att Han är på en gång Guds Son och människoson. Det är denna kunskap, som är grundwalen för allt hwad christlig uppbyggelse heter, och allt det som icke står i en innerlig förbindelse med denna grunden, det är byggt i lusten och skall förskingras af vinden.

Att nu kunskapen derom, att Jesus Kristus är på en gång Guds Son och människoson, är kunskap om ett öfvernaturligt förhållande, om ett under öfwer alla under, förnekar ingen, men just på grund deraf förkasta den många såsom orimlig och motverka efter förmåga des omfattande, under det andre på ofritt sätt tillägna sig densamma och sedan i sin ordning wilja med twång eller konst bibringa människorna densamma. Men hwar-

ken den ene eller den andre af dessa besinnar, att såsom det är en kunskap om det öfvernaturliga, så är det också en till själfwa sin uppkomst och sättet, hwarpå den eges, öfvernaturlig kunskap; det är icke blott en kunskap, som har det underbara till sitt föremål, utan — såsom den måste wara, om den skall wara själfwa janningen — en sådan kunskap, som till sin egen natur är underbar, underbar således både till sin form och sitt innehåll. Så framställer apostelen Johannes den i de bekanta orden: den som bekänner att Jesus Kristus är kommen i köttet, han är född af Gud. Att bekänna, det är ju att uttala hwad man verkligen lärt att känna; och emedan det att hafwa lärt känna Jesus Kristus såsom Guds Son innebär att hafwa blifwit verkligen berörd af denna gudaktighetens hemlighetsfulla janning, så är också det att bekänna den janningen det säkra tecknet till ett nytt andeligs uppkomst, till en födelse af Gud. Dertill hörer då, icke blott att det gudomliga hos Jesus Kristus i sin underbarhet möter människan, utan också att människan å sin sida träffas eller mottager ett blifwande intryck deraf och gifwer den underfulla janningen sitt obetingade erkännande — att hon tror deruppå. Icke kunde Jesu underverk hos hwar man öppna blicken för Hans underbara person; och icke ens hos hwar och en, som undfick en sådan blick, verkade densamma en inre, lefwande kännedom af Hans gudmensfliga person, ty undret uppbygger endast genom tron, och det lockar till tro, men framtvingar henne icke. Genom tron allena går människan utöfwer sig själf, utöfwer sin naturs inskränktthet, och gifwer för sig det öfvernaturliga des fulla verkflighet, så att detta blifwer en werldsöfwerwinmande makt i hennes innersta, ett band med en osynlig werld, en källa till ny kunskap och nytt lif i Gud.

Ett möte med det gudomliga hos Jesus Kristus fingo lärjungarne på ett synnerligen öfwerwäldigande sätt wid den händelse, som vår text omtalar. Wäl hade de redan många gånger tillförene blifwit bewärdigade med uppenbarelser af Hans härlighet och sedanast ännu den föregående dagen, då Herren bespissat de femtusende

med fem bröd och två fiskar; men icke alltid hade Hans underbara gerningar slagit rätt djupt an, och icke ens den gerning, som Han wid detta sistnämnda tillfälle gjort förmedelst deras egen tjänst, hade de förmått fatta såsom ett vittnesbörd om Hans Gudom. Derom säger evangelisten Marcus, att de hade icke kommit till förstånd genom bröden, ty deras hjerta war förstockadt, det will här säga: icke nog känsligt för intryck. — Skulle wi wäl hafwa att förundra oss öfwer denna Jesu lärjungars tröghet att fatta och förstå det gudomliga, såsom wore deras swaghet för oss obegriplig och främmande? Åh, dermed skulle wi då endast röja, att wi icke ens förstå hwarom fråga är, när det gäller att förstå det gudomliga, ty här beror allt i främsta rummet på känsligheten för intryck af detta gudomliga i den form det tillbjuder sig åt oss. Och den som kan mena sig mindre än Jesu apostlar lida af okänslighetslyte i detta hänseende, han har deruti ett säkert tecken till att han är alltför mycket besvärad af detta lyte. Men kunne wi icke, om wi i någon mån hafwe på oss sjelfwa lärt känna menniskonaturens allmänna slösinne och hårdhet i förhållande till det andeliga, kunne wi då icke förundra oss öfwer Jesu lärjungars swaghet, ja hafwe wi så mycket mera skäl att förundra oss öfwer det uppsinningsrika, trofasta tålmod, hwarmed deras Mästare städse på nytt sänker sig ned till deras ståndpunkt och bereder dem tillfälle att uppbygga sig till Hans känedom i tron och så förer dem fram till allt större förwifning och klarhet. Ty detta blef frukten af det, som wid öfwerfärden öfwer Tiberias haf tilldrog sig. Alltför klart framlyste härwid det underbara, för att lärjungarnes icke af ouppriktighet, men af swaghet lidande tro icke skulle hafwa förmått att här fatta undret i fullheten af dess uppbyggliga betydelse. Och hwilken denna war och att de fattade den, det framgår omöjkeligheten, såsom en bekräftelse på hwad wi redan talat, af de ord, hwarmed textens berättelse avslutas. Men de som wore i skeppet, heter det, gingo fram och tillbådo honom och sade: Sannerligen är du Guds Son. Om wi nu förstå hwad en sådan bekännelse inne-

bär, då skole wi och inse, att här hjelpbewisningen på ett i ögonen fallande sätt trädte tillbaka för undret, att undret såsom sådant war det i sanning uppbyggliga. Men under samma wilkor som då, under wilkor af en uppriktig lärjungatro, skall detta samma under afwen nu lägga samma saliggörande bekännelse på menniskors läppar, och således skall afwen för oss i denna berättelse det underbara blifwa det wäsendligt uppbyggliga. Låtom oss då, med blickten rigtad derpå, söka att ställa händelsen åskådligt för våra ögon.

Jesus hade, wid ryktet om Johannes Döparens martyrdöd, dragit sig tillbaka till en affides belägen och obebodd nejd på andra sidan af sjön Genesareth. I ett "skepp" d. w. s. en större båt hade Han gjort denna färd, ty omwägen kring sjön hade varit betydlig och skulle desutom hafwa gjort Hans wilstesort bekant och dermed omintetgjort Hans närmaste affigt, som war att söka ensamheten. Omintetgjord blef dock i första hand denna Hans affigt med öfwerfarten, ty "när folket det hörde", nemligen att Han begifwit sig öfwer sjön, "kommo de efter honom till fots ifrån städerna." Åter måste Han åtaga sig det arma folket, de herdelösa fären, göra deras sjuka helbregda och förkunna för dem evangelium om Guds rike. Under sådan werksamhet led dagen till ända, och omsider funno Hans lärjungar det nödigt att framträda till honom och säga: Detta rum är öde och tiden är redan förfliden; låt folket gå ifrån Dig, att de må gå bort i byarna och köpa sig mat. Denna påminnelse beswarade Mästaren med de om en högre maktsfullkomlighet vittnande orden: De behöfwa icke gå bort, gifwen I dem äta, och fullföljde derpå det verk af gudomlig undermakt, som Han härmed antydt, i det Han med de fem bröd och två fiskar, som lärjungarne kunde tillhandahålla, bespisade till riklig mättnad hela den ofantliga folkskaran, som, qwinor och barn oberäknade, utgjorde wid påf femtusen män. Och då nu spisningen war ändad och det öfrigblifna af brödet uppsamladt, nödgade Jesus strart sina lärjungar att stiga i skeppet och fara före honom till andra stranden, medan Han skiljde folket ifrån sig. Han nödgade dem. Öfverna

lemnade således lärjungarne sin Mästare i denna ödemark, så ogera, att de ännu efter afskedet, såsom wi kunne finna af Johannes' berättelse, i det längsta dröjde qwar på stranden för att wänta och se, om Han icke möjligen senare på qwällen skulle komma ned till båtplatsen och tillsammans med dem göra öfwerfärden. Men genom denna sin wälmening beröfwade de sig den fördel, som Herren genom den skyndsamhet, hwarmed Han affärdat dem, welat bereda dem. Den för öfwerfart tjenliga tiden gick förlorad; nattens mörker hann inbryta, innan de begäfwö sig af, och dertill uppstod, då de omfider woro på wägen, en häftig motstorm, som upplastade wäldiga böljor på den för sitt lätta watten bekanta sjön. Men hwarför hade då Herren, om än i god tid, nödgat dem till denna återfärd? Twiswelsutan af samma skäl, som från början föranledt Hans resa till detta ställe och som genom dagens mellankomna händelse icke hade förlorat, utan wunnit i styrka. Ensamhet, fullkomlig ensamhet, war nu för Honom ett ofwislighet behof. Han måste, oberörd afwen af sina lärjungars närhet, få utgjuta sitt hela hjerta inför Fadren i himmelen. Dersför och, när Han hade skiljt folket ifrån sig, gick Han upp på ett berg affides till att bedja. Och när aftonen kom war Han der allena. I denna till helig bön och oförd förbindelse med den himmelska werlden helgade ensamhet tillbragte Han nattens stunder allt intill den fjerde nattwäkten, som ingick kl. 3. Men då trängde sig på Honom en owillkorlig förnimmelse af den nöd, i hwilken Hans käre lärjungar befunno sig, ty ännu wid denna långt framskridna nattens timma måste desse, omgifne af mörkret, kämpa mot windens och wågornas raseri. Skeppet, heter det, war då midt på hafwet och ansattes hårdt af wågorna, ty wädret war emot. Dro uppsköllde under sådana omständigheter deras sinnen, som woro derinne, men snart skulle denna oro wita för en annan och större, för den skräck, som fattar menniskan wid hwarje förment eller verklig beröring med andarnas werld. Ty annat än en företeelse från andewerlden kunde de icke tänka sig wid den syn, som nu tedde sig för dem.

I den fjerde wäkten om natten kom Jesus till dem, gångande på hafwet. Och när lärjungarne sågo Honom, gångande på hafwet, wordo de förskräckte och sade: Det är ett spökeelse och ropade af räddhåga. Wi fråge här: war det öfwertro, war det widskepelse, att de öfwerhufwud ansågo en företeelse från andewerlden möjlig i sinnewerlden, såsom det tydligt synes att de gjorde? Ty att de, under förutsättning att sådana företeelser äro möjliga, här ansågo möjligheten hafwa blifwit verklighet, det skall dock ingen, som sätter sig in i tilldragelsen, kunna förtänka dem. Och widare fråge wi: war det från deras ståndpunkt, d. w. s. då de verkligen trodde sig se en gengångare från en annan werld, omanligt, war det segt af dem, att de blefwo förskräckte, och det ända derhän, att de af förskräckelse skrek? Wi tro dem skyldiga hwarfen till det ena eller det andra, men wilje i korthet förklara oss, innan wi gå vidare i tertens behandling. Att det gifwes en öfwertro, en skrockfullhet eller widskepelse, som ser öfwer naturliga eller undernaturliga uppenbarelser i det, som dock tillgår helt naturligt, efter de allmänna, för natur och menniskor gällande lagarna — detta wete wi alla, men wäl förbiser man ofta, att den otro, som så förnämt ser ned på denna öfwertro, i grunden är med henne på det närmaste beslägtad. Ty då otro antingen rent af förnekar tillwäron af en annan werld, än denna synliga, eller åtminstone förnekar möjligheten af att den osynliga werlden, ware sig den högre eller den lägre, skulle kunna inverka i denna synliga och framfälla verkningar, som icke låta förklara sig efter sinnewerldens lagar, så är hon i grunden ingenting annat än en öfwertro på sinnewerlden, på naturlagarna, på kroppsmenniskan, således en förflädd widskepelse. Det gifwes lika wiht en lärd widskepelse, som en ofunnig widskepelse, och sanningens midt träffas endast af trons enfald, den tros nemligen, som är barn af det heliga undret, hwilket i samwetet har sin anknypningspunkt. Här, i djupet af samwetet, förbindas öfwerfinligt och finligt, gudomligt och menssligt "utan sammanblandning och utan förwandling"; här urskiljas de och, men "utan att upplösas och åtskiljas." Ele-

menterna af en sådan tro, samwetstron, andetron, sannings-
tron, hade Jesu lärjungar redan grundligt inhemtat i Mästa-
rens skola, och den gihning, som den häpnadswäckande synen
framkallade hos dem, stod åtminstone icke i någon afgjord mot-
sägelse mot denna tros innehåll. Först i utöfningen gjorde de
sig skyldiga till en bestämmd motsägelse mot sin tro, i det de
lätto sig öfverwäldigas af fruktan wid åsynen af den förmenta
wälnaden. Men feghet i wanlig mening war det dock icke;
ty omständigheterna hade alltför stor del uti deras fruktan, för
att den så skulle anses. Vår natur är nu en gång bunden
wid sinnewerlden och kan, sig sjelf lemnad, icke annat än ge-
nomhåfwas af fasa, af ifande fasa, wid en omedelbar berö-
ring med de aflidnas werld eller öfverhufwud med andarnas
werld, och äfwen det oförwägnaste mod skall i en sådan stund
smigta, om det icke stödjcs af en högre kraft, än menniskans
egen. Därför finne wi icke, att Mästaren hade ett enda ord af
förebräelse till dem, hwarken för det de menade sig se ett spö-
kelse eller för det de derwid så storligen fruktat sig. Ingen
besträffning för widfleplig öfwertro, ingen tillwitelse för skymf-
lig feghet, endast uppmuntran och tröst höres af Hans mun,
då Han skundar att med sin wälfända röst lugna den storm,
som, fruktanswärdare än den på Genesareths sjö, upprörde
deras inre. Jesus talade dem straxt till och sade: Wa-
rer wid ett godt mod, det är Jag; warer icke för-
färade.

Stannom, mine åhörare, några ögonblick i andaktsfull
betraktelse inför Jesus, gående på wattnet, det af wilde stor-
men upprörda wattnet. Twifwelsutan är det i mångens sinne,
när han rätt lifligt försätter sig in i den upphöjda tilldragel-
sen, såsom uppstode inom honom en twelan, en inre strid.
Det sällsamma i anblicken brottas wäldigt med det majestä-
tiska deruti och wäcker till lif detta hwarför, som äfwen på
det andeliga kunskapsonrådet tillhör icke blott förwettet, utan
och det uppriktiga sanningsbegäret. Wid sina många stora
underwerk använde ju Herren Jesus eljest, så widt möjligt
war, naturlighetens form och ställde undret så till sägandes i

hjelpbewisningens anspråkslösa tjenst; men genom det sätt,
hwarpå Han wid detta tillfälle kom med hjälpen, framstår un-
dret såsom ändamål och hjelpbewisningen såsom ett obetydligt
bihang, eller med andra ord: det kunde synas, såsom hade Herren
här gjort det sällsamma för det sällsammas egen skull. Men nej,
icke för sällsamhetens skull gjorde Han hwad Han gjorde, här lika
litet som eljest, utan för sina lärjungars skull, för deras tros
skull, på det lärjungarne måtte komma ett wäsendtligt steg längre
in i kännedomen af Hans gudmenskliga person, och för vår
skull, att wi, som höra deras vittnesbörd, med dem och genom
dem må komma till samma tro och kunskap. Undret måste en
gång tråda i ett omvändt förhållande till hjälpen, på det att
det skulle falla rätt hjert i ögonen och så intränga i hjertat
och verka den uppbyggelse, som alltid är des yttersta mål.
Ty tron på Guds Son är ett barn af det heliga undret.

Men hwad will då ett heligt under säga? För det första
är det icke detsamma som naturens under, hwilka öfwerallt
i Guds skapade werld omgifwa oss och hwaraf vårt eget na-
turliga lif är ett prof, ehuru de tywäre så sällan betraktas
såsom sådana. Men för det andra är det icke heller det regel-
löst sällsamma, det onaturligt underliga, d. w. s. det widun-
derliga, som wäl kan försträcka, men icke uppbygga. Från na-
turens under skiljer sig det heliga undret derigenom, att det
verkas genom krafter af en högre ordning, än de, som tillhöra
den skapade werlden, och således står öfwer dem; men det
strider derföre icke, såsom det widunderliga, emot andan
af den lägre naturens, sinnewerldens, lagar och ordning;
det upphäfwer dessa endast genom att fullkomna dem, men
icke genom att sjelfswäldigt bryta dem. Så måste wi förstå
äfwen hafs wandringens heliga under. Icke upphäfde Her-
ren utan vidare derwid den tyngdlag, som gör, att ingen
tungkroppslig warelse kan gå på watten, såsom wore det fast
mark; men samma naturliga tyngdlag gör ju också, att det som
är lättare än watten håller sig öfwanpå wattnet, när det be-
rörers des yta. Och detta naturförhållande fann här sin till-
ämpning. Wäl war Herrens kropp i sig sjelf lif wår, under-

kastad våra willkor, men uppbars så af den i Sonom boende och i dessa stunder högt stegrade andefullheten, att han verkligt erhöi den lätthet, som war nödwändig för wandringen på hafwets watten. Det war i den höga tron till Fadren, nyb stärkt genom den ihållande bönen, Han så, för heligt ändamål, kunde bruka sin förnedrings kropp, såsom hade den redan varit förklarad. Sde i omedelbar besittning af den skapande, öfwer naturens inskränkning upphöjda allmatten wandrade Herren uppå hafwet, utan genom den kraft, som Han för sina lärjungar beprisd med dessa orden: allting äro möjliga honom, som tror. Och frågar du: kunde Han då när som helst bruka den kraften på ett sådant sätt? så swaras: nej, ty Han hade icke när som helst orsak att wilja det.

Blifwer wäl genom denna förklaring det heliga undret på något sätt bortförklaradt eller förringadt? Nej, icke bortförklaradt, utan förklaradt fram. Ty om Herren i omedelbart bruk af sin gudomliga makt hade gjort detta och andra sina underverk, så hade Han dermed gjort sin mandom om intet, upphäft sin sanna menniskonatur och såsom själf Gud gjort gudomliga verk; och detta hade ju då i wiß mening varit någonting helt naturligt, lika så naturligt, som att en menniska gör menfliga verk. Men att Han såsom menniska och utan att för ett enda ögonblick af sitt lif upphäfwa sin menfliga naturens willkor gör öfwer naturliga, jaunt gudomliga verk — se der vittnesbördet om Gudmenniskan, se der det sanna, uppbyggliga, och menniskor in på lifwet trängande undret. Och och in på lifwet måste undret tränga, om det skall vara ett för och uppbyggligt under, som icke tillåter och att bortjofwa vårt lif i hwardaglighetens sömn eller bortplettra det i timlighetens lek, som låter och se hwad wi hafwa varit och icke äro och dock måste vara, som lærer och hwem leswande Gud och leswande Guds Son är. Så länge detta icke med och skett, förblifwer det heliga undret ingenting annat för och, än "ett spökelse" i tanke och hjerna, hwars antagande eller förkastande i grunden kan vara en likgiltig sak.

Men har en gång det heliga undret träffat och till själfkänedom och Guds-känedom, således till sansfylldig uppbyggelse, då må wi wäl se till, att wi fördjupe och inåt i dess allwarliga begrundande och icke i brådskande iswer, utan ledning af wissheten, gripe till en yttre, våra krafter öfwerstigande handling, wore det än en uppriktigt menad troshandling. Ty lätt låter den af nådens ljus öfwerströmmade menniskan blända sig med afseende på sitt verkliga tillstånd, lätt öfwerfaktar hon sina andliga krafter och tilltror sig för mycket. Det är wäl på Herren hon will lita, endast på Hans ord hon wägar sig åstad, men bakom hennes hurtiga rastlöshet döljer sig dock ett själförtroende, som förr eller senare måste bringa henne på skam. Och Herren, som endast på frivillighetens wäg kan och will fostra de sina, låter dem, när de så wilja, bruka sin unga troskraft efter sin önskan och med en wiß framgång. De måste så få försöka sig, på det deras brist må blifwa för dem själfwa uppenbar, och det djupare onda, som ligger der bakom, må kunna utdömas och bortrensas. Hårtill hafwe wi den lärrika förebilden i det, som wedersörs Simon Petrus, då han, på Jesu uppmuntrande tilltal till sina lärjungar, swarade Sonom och sade: Herre, är det du, så bjud mig komma till Dig på wattnet. Då sade Han: kom. Då steg Petrus ut ur skeppet och gick på wattnet, för att komma till Jesum. Detta war dock i sanning en handling af tro och mod, som vittnar om det utomordentliga intryck undret gjort på hans sinne. Men till att göra underverk egde Petri tro endast ansatsen, icke på långt när den fullgångna styrkan. Ty allting, så i nåden som i naturen, har dock sina willkor och sin utveckling, och oförmedladt öfver intet. När nu Petrus såg, att wärdet war starkt, wardt han förfärad, och som han begynte sjunka, ropade han och sade: Herre, fräls mig. Wi se: en gnista af den höga tro, som war i Jesus, hade verkligt fallit i lärjungens hjerta och uppflammat der till ljus låga, men kunde dock icke länge hålla sig brinnande. Vertill fanns det i ett prof, såsom detta, alltför ymnig tillgång på släckande wat-

ten. Men kom han än på skam med sin undergörande stortro, så kom han dock icke på skam med sin ödmjuka bönetro. Ty straxt räckte Jesus ut handen och fattade uti honom och sade till honom: O du klenetrogne, hwi twiflade du? Icke det, att han trott för mycket, utan det, att han, när det gällde, trodde för litet, och dessförinnan icke hade widskänkt denna sin trosbrist, war hwad Herren hade att förebå honom.

Men hwad uppehålle wi ej länge med talet om Petri klenetro, som dock kom till uppenbarelse just derigenom, att han så eldigt älskade Jesus och af den underbara hafswandringen emottagit ett så öfwerwäldigande intryck? Må wi hellre af hans föredöme upptändas till nitälskan, så att äfwen vårt sinne måtte emottaga något af det öfwerwäldigande intryck han erfarit och en stråle af Jesu gudmensliga höghet, af den i mandom uppenbarade Gudomen, genomtränga det otrostöcken, som nu, mot werldens afton, lägrat sig öfwer människors sinnen och hjertan tjockare, kyligare, osundare, än någonsin öfwer Christi första lärjungar i den kristna trons ljusliga morgonstund, i de dagar, då Brudgummen ännu war när bröllopsfolket. En undertro war tron på Jesus Kristus den tiden och sådan är hon ännu, hwarhelst hon verkligen finnes, och skall så förblifwa till dagarnas ända. Genom den tron upptage wi först sannfärdigt i våra hjertan Jesus Kristus såsom Guds och människans Son, så att Hans gudmensflighets underblifwer ett lifwets under uti ej. Och förrän wi så upptagit honom, skole wi ej finna waraktig frid. Men då Han inkommer i människans hjerta, måste stormarna lägga sig, från hwad håll de än blåsa, ty när Jesus war inkommen i skeppet, då lade sig vinden och det wardt stilla lugnt. Amen.

Christi tjenares förpligtelse.

Luc. 17: 7—10.

Hwilken af eder hafwer en tjenare, som går wid plogen, eller waktar boskap, och säger till honom, då han kommer af marken: gack straxt, och sätt dig till bords? Utan säger han icke till honom: red till min måltid, och omgjorda dig, och tjena mig, medan jag äter och dricker; och sedan åt du och drick. Måne han tackar den samma tjenaren, att han gjorde, som honom budet war? Nej, menar Jag. Sammalunda och I, när I hafwen gjort allt det som eder budet är, så säger: wi äre onyttige tjenare; wi hafwe gjort det wi wore pligtige att göra.

De upplästa orden utgöra sednare delen af ett tal, i hwilket Jesus warnar sina lärjungar för de i werlden outhärliga förargelserna. Kunna än, till följd af det i werlden inkomna och mäktigwordna onda, förargelser icke uthärliga, så warnar dock Herren å ena sidan med ett gripande werop hwar man, att icke göra sig till ett medel för deras införande, ett verktyg i förförelsens tjenst — Det är omöjligt, säger Han, att förargelser icke skulle komma, men we honom, genom hwilken de komma; honom båtade mera, att en qwarnsten hängdes om hans hals och han worde störtad i hafwet, än att han skulle förarga en af dessa små — men å andra sidan warnar och Herren sina lärjungar, som just wore "dessa små", med ett upprop till waksamhet öfwer sig sjelfwa, att de icke af de mångfaldiga, ofelbart inträdande förargelserna måtte sjelfwe taga förargelse, för egen del låta sig förargas. Alken uppå eder sjelfwa, säger Han till dem; om din broder syndar dig emot, så bestraffa honom, och om han bättrar sig, så förlåt honom. Och om han syndar dig emot sju gånger om dagen, och han sju gånger om dagen wänder sig om

igen till dig, sägande: mig ångrar det, så skall du förlåta honom. Vi se att lärjungawägen är en smal väg, tätt omgifwen och snart sagdt igenwärt af törne och tistel, så att det för det naturliga sinnet blifwer swårt nog att wandra densamma. Ty hwad ligger wäl af naturen menniskan närmare, än det, att göra sin rätt gällande, när hon werkligen eger en sådan, och skydda densamma mot hwarje intrång? Här talas alldeles icke om sådana fall, då menniskor inbilla sig ega en rätt mot sin nästa, som de i sjelfwa werket icke ega, och fordra upprättelse för förolämpningar, som i grunden ingen har tillfogat dem. Nej, "om din broder syndar dig emot" heter det; wår Frälsare antager således ett fall, der en werkelig oförrätt blifwit tillfogad, och fordrar i ett sådant fall af den, som will wara Hans lärjunge och såsom sådan undwika att af den gifna förargelsen taga förargelse, att han skall hyja gentemot den förörrättande en så obegränsad försonlighet, att han är willig att sju gånger om dagen förlåta en sju gånger om dagen upprepad oförrätt. Denna fordran är wisserligen stor, men skulle dock icke behöfwa förekomma den blotta naturen så alldeles omöjlig att efterkomma, om med "förlåtelse" här menades någonting liknande ett slappt öfwerseende, en swag eftergifwenhet, likgiltighet i afseende på sanning och okänslighet för rättsfränkning; men att så icke är förhållandet, visar sig klart deraf, att Herren talar om ett bestraffande af brodern på grund af den rättsfränkning eller förseelse, till hwilken han gjort sig skyldig, och om förlåtande af densamma under wilkor af bättring eller ånger. Skall jag bestraffa min broder för den rätt, han fränkt, och förlåta honom, om han bättrar sig, så utwisar detta, att här är fråga om ett klart inseende af brodrens fel såsom fel och om ett allwarligt fasthållande af rättfärdigheten gentemot detta fel, och dock, jemte detta, om en owilforlig försonlighet i sinnelaget, som gör, att inga oförrätter, intet hat, ingen förföljelse utsläcker kärleken i mitt eget hjerta och upptänder elden af en dold eller uppenbar hämnd deruti. Ty om detta skedde, då hade jag blifwit öfwerwunnen af det onda, och, emedan

hwar och en är träl under den, af hwilken han är öfwerwunnen, blifwit en träl under det onda, en syndens träl; jag hade då af den gifna förargelsen för egen del tagit förargelse och kommit på fall. Att nu med bewarad nitälskan för rättfärdigheten dock bewara den hjertliga försonligheten, så att man af hjertat tillgifwer, af hjertat efterskänker sin rätt, närhelst det rätta, Guds rätt, fått sin upprättelse genom den felandes ånger och erkänsla — detta är wisserligen mer, än naturen, äfwen wid de bästa bemödanden, de allwarligaste föresatser, förmår åstadkomma, enär hon dock innerst är öfwerwunnen af synden och såsom sådan träl under synden. Ja, icke nog dermed, att wi icke af naturen kunne i utöfningen swara till en sådan fordran; om det rätt lefwande träder fram för wårt sinne hwad den upprepade, fulla och hjertliga förlåtelsen innebär, så skole wi finna, att wi icke ens förmå tro behörigheten af att den fordras af oss, att wi betwisle sjelfwa wår förpligtelse dertill. Derför också, när denna anfordran, uttalad af Jesus, i sin fulla kraft trädde fram för lärjungarnes själ, kände de sin tro swigta; de funno sig oförmögna icke blott att utöfwa, utan äfwen att redligt widkännas en sådan förpligtelse, och ur deras beklända hjertan frampressade sig den bönesucken: Herre, föröka oss tron. Hwem af oss skulle wäl i en sådan bön hafwa kunnat höra annat än den innerliga ödmjukhetens språk? Och dock hörde Herren ännu tillsatzen af ett annat ljud häruti. Hade lärjungarne rätt känt sig sjelfwa, sitt hjertas tillstånd, så hade de insett, att den uppgift, som nu blifwit ställd för dem, kräfde en grundförändring i hela deras ställning till Gud och till Mästaren; de hade då insett nödwändigheten af att bedja icke om en blott tillwärt i det nådastånd, hwartill de redan kommit, en blott tillöfning af den tro, de redan fattat, utan fastner om den första grundläggningen, den lefwande begynnelsen af en tro, som så kunde öfwerwinna werlden och sjelfwet uti dem och så till sägandes göra dem till den gudomliga rättfärdighetens oinfränkt förpligtade tjenare. Det war detta lärjungarnes öfwerflattande af den tro och det nådastånd, hwar-

till de redan hunnit och hwarigenom de undanskynde för sin blid behofwet af den genomgripande förändring och omskapelse, som de, för att blifwa Guds och Jesu Christi rättfärdighets tjänare, ännu hade att genomgå — det war, säge wi, detta hemliga, men för deras sanna tillvärt så hinderliga öfwerfattandet af hwad de redan hunnit, som Herren bestraffade hos dem och dermed hos alla, som äro i samma ställning som de, i dessa eljest så gåtlika ord, hwarmed Han beswarade deras bön om trons förökelse: Om I, säger Han, hadn tro såsom ett jenapskorn och saden till detta mulbärsträd: ryck dig upp och plantera dig i hafwet, då lydde det eder. Öfwer naturligt såsom det, att genom blotta wiljans kraft upprycka ett wäldigt träd med dess djupa rötter och förflytta det i hafwet, är wiserligen det werket, att en syndig menniska, en alltigenom själfwisst menniska i grund förnekar all själfhämnd, all egen rätt gentemot sin nästa, förnekar denna inför Gud i sitt hjerta, och sålunda blifwer sticlig att wara Guds efterföljare, Hans rättfärdighets tjänare, och för-låta såsom Gud i Kristus förlåter. Men så utomordentligt det werket än är, så utföres det dock af den menniska, som kommer till lif i tron på Guds Son, och det icke först när hon hunnit en hög grad af lifsutveckling i denna tro, utan redan då, när hon upptagit den lefwande troen såsom ett ringa frö i sitt hjerta, förutjätt blott, att det är en tro som i egentligaste mening förtjenar sitt namn, en tro som verkligen har berört Guds Fadershjerta och Jesu Christi Frälsarehjerta, sådant detta på korset har brustit för werldens synd.

Emot hwad wi hittills talat torde nu den uppmärksamme åhöraren hafwa wid sig själf gjort den anmärkningen, att det dock alltsammans icke står i någon förbindelse med våra text-ord eller åtminstone icke i någon annan förbindelse, än den rent yttre, att det är taladt öfwer ord, som hos evangelisten Lucas läsas näst före dem, som utgöra vår text. Vi tro dock, att ett verkligt, inre sammanhang förefinnes, och wilje, då wi nu stå i begrepp att gå in på texten, söka framlägga desamma. Sammanfattom till den ändan i korthet det redan sagda!

Herren hade talat med sina lärjungar derom, att de på sin väg i Hans efterföljd skulle möta "förargelser" d. w. s. sådana anstöttheter, som, om de icke wore på sin kraft, skulle hindra dem på deras väg och omsider bringa dem på fall. Särskildt hade Han framhållit den förargelse, som den upprepade oförrätten, den af en broder tillfogade oförrätten skulle åstadkomma, i det en sådan wore egnad att på det högsta siegra den tros-mördande frestelsen till öwänskap, bitterhet, oförsonligt hat emot nästan. Här gällde det således för en Jesu lärjunge att wara willig till den fullkomligaste förakelse af sin egen rätt, till en oinskränkt försonlighet mot sin nästa. Inför sådana anfordringar hade apostlarna widkänts sin oförmåga och bedit sin Mästare om deras trons förökelse. I sitt svar på denna deras bön hade då Jesus gifwit dem den anvisningen, att dertill icke behöfdes så mycket en stor tro, en långt kommen tro, som fastmer en sann tro, d. w. s. en sådan tro, som, om än så liten och späd, dock i sanning omfattade Guds i skapelsen allting frambringande och i återlösningsen allting försonande kärlek och kraft. I kraften af en sådan tro skulle det eljest omöjliga blifwa dem möjligt och äfwen de swåraste hinder på salighetswägen kunna undanröjas. Men nu uppstår den frågan: hwad är å en Jesu lärjunges fida wilkoret för att denna krafttro skall kunna uppkomma i hans hjerta och der bewaras och tillwåra? Och här möter oss vår text med det wäglädande swaret. Den säger oss, att man, för att komma dertill, måste bortlägga hwarje ändlig måttstock på sin pligt i förhållande till Gud och nästan, affåga sig inför Gud all egande rätt till sig själf och låta Guds oinskränkta rätt till oss göras gällande i ens hjerta, så att man icke mera tillhör sig själf och lefwer sig själf, utan tillhör Honom och lefwer för Honom, som med sitt blod har köpt oss till sin ewiga egendom. Den säger oss, att wi endast i wändlig förpligtelse till Gud och vår Frälsare, endast såsom, i djupaste och ädlaste mening, Guds och vår Frälsares lifegne tjänare kunne winna och bewara den tro, som säger till berget, när det stänger salighetswägen: häf dig upp och kasta dig i hafwet! och säger det med den befallande

maktt, som gör att det som befallas, verkligen sker. Och det är just i sitt sammanhang med de nästföregående orden af Jesus, som vår text säger oss allt detta, som den gifwer oss den wiktiga lärdomen, att wi endast i ett obetingadt tjenareförhållande till Jesus Kristus kunne ega den allt beherrskande, alla världens hinder besegrande tron på Gonom. Må wi då söka att närmare skärskåda arten af detta tjenareförhållande, hwilket under bilden af en mensslig tjenareställning så åfsådligt ställes inför våra ögon.

Hwilken af eder, säger Herren, hafwer en tjenare, som går wid plogen eller waktar boskap och säger till honom, då han kommer af marken: gack i trapt och sätt dig till bords? Utan säger han icke till honom: red till min måltid och omgjorda dig och tjena mig, medan jag äter och dricker; och sedan åt du och drick. Måne han tackar denjamme tjenaren, att han gjorde, som honom budet war? Nej, menar Jag. Det ligger ju, will Herren säga, i naturen af en hústjenares ställning, och i all synnerhet sådan denna war under lifegenskapens tider, att han, tjenaren, icke får anse sin tjensteförpligtelse inskränkt till wisja timmar på dagen eller wisja slag af arbeten, så att han efter de timmarnas eller det arbetets ändande, hade att blott se sig sjelf till godo och icke vidare behöfde wara betänkt på hwad till husets tjenst hörde och husbondens önsningar fordrade. Utan någon sådan inskränkning måste han twärtom städse wara beredd att deltaga i hwad som kan förefalla, dagen till ända, och städse låta det som tjensten tillhörer gå framför de egna behöfwens tillfredsställande. Endast så skall han kunna fullgöra sin skyldighet såsom tjenare, men skall, med allt detta, icke göra någonting, som berättigar honom till särskild wedergällning, såsom hade han gjort någonting utöfwer sin skyldiga tjenst. Det är klart, att vår Frälsare här alldeles icke yttar sig angående rätt eller orätt i detta förhållande, och allraminist talar Han härmed ett enda ord till försvar för den myndighet, som endast will weta af anspråk, men icke af motiwarande skyldigheter och som utan hjerta, utan skonsamhet be-

handlar dem, som intaga en underordnad ställning. Nej, Herren framhåller endast tjenarens ställning, sådan den nu en gång har gestaltat sig i världen eller egentligen sådan den wid den dåwarande tiden hade gestaltat sig, och det så, att Han låter den tjena såsom en bild för ett högre förhållande, som deruti afspeglar sig. Och hwilket detta förhållande är, wete wi. Det är, såsom redan blifwit jagdt, förhållandet mellan Jesus Kristus och dem, som i sanning tillhöra Gonom, hwilket från en af sina wiktiga fidor träder oss till mötes i denna liknelse. Christi trogne påminnas här, att de med allt hwad de äro och allt hwad de hafwa och i allt som dem möter äro förpligtade till att, allt efter som det af dem fordras, tjena sin Herre, dagen till ända, utan godtycklig afstörning, begränsning och inskränkning. Wid inga förekommande lidanden, inga tillfogade oförrätter, intet arbete, som af Guds kallelse föreläggas dem, hafwa de att säga: detta är icke min sak, sådant behöfwer jag icke lida, längre uthärdar jag icke. I samma ögonblick, som de på sådant sätt wille göra sin rätt gällande, skulle de undandraga sig Guds högsta förfogningsrätt öfwer dem och nedsjunka från det egentliga tjenareförhållandets ståndpunkt, som här, från en annan sida sedt, just är det gudomliga barnskapets, nedsjunka till den lägre ståndpunkten af en simpel dagswerkare, till hwilken den himmelske Wingårdsherrn wisserligen skall utbetala den öfwerenskomna dagspenningen, men utan att derför på minsta wis låta honom få smaka sitt huses goda, ja, till hwilken Han måhända skall säga afwisande: tag det dig tillhörer och gå din väg. En bättre lön, en saligare lott will Jesus bereda de fina och det är derför Han såsom tillämpning af den framställda liknelsen säger till dem: Sammalunda och I, när I hafwen gjort allt det som eder budet är, så sägen: wi äro onyttige tjenare; wi hafwe gjort det wi woro pligtige att göra.

Det är en twåfaldig uppmaning Herren härmed gifwer sina lärjungar, och så bestäffad, att den ena delen af des innehåll förekommer oss lika förunderlig, som den andra. Han uppmanar dem först att göra allt det dem budet är och an-

tager uppenbarligen att detta är möjligt, när Han sedermera, juft för det fall, att de hafwa gjort allt det dem budet är, gifwer en förhållningsregel, den nemligen, att de då skola erkänna sig såsom onyttiga tjenare. Att det under några villkor skulle wara möjligt att i förhållande till Gud göra allt hwad som är befaldt, strider dock i grund mot den kännedom om menfflig brist och swaghet, som ibland oss förefinnes snart sagdt i hwar mans hufwud och på hwar mans läppar, om också hjertat är aldrig så uppfyllt af sjelftråttfärdighetens och sjelfberömmelsens stuggelse. Ja, man inser ända till den grad omöjligheten häraf, att man på grund af denna sin insigt tager sig friheten att rent af göra ingenting af det som budet är och med afidsjättande af allt hwad samwetslydnad och gudomlig förpligtelse kräfwa nedgräfwet sitt pund i jorden, såsom den skalkaktige tjenaren gjorde, för att sedan ursäkta sig med detta: "Jag wiste, att du är en sträng man." Men när wi icke på ett så godtyckligt sätt, till vår egen största skada, wilje behandla Guds ord och bud, så fråge wi då: huru är det möjligt att, såsom Herren Jesus här säger, "göra allt det som budet är?" Den i liknelsen framställda mönsterbilden gifwer förklaringen. Då tjenaren hade förhållit sig såsom det der skildras att han gjorde, så hade han gjort allt det hans herre budit honom, icke i den meningen, att icke mången bristfällighet kunde widläda hans dagsarbete, men ja, att han obetingadt, dagen till ända, förblifwit i förpligtelsen till sin herre. Det är ur denna synpunkt han framstår som mönsterbild för Jesu lärjungar, i motsats å ena sidan mot den dagdrifwande lättningen och å den andra sidan mot den blotta dagswerkaren. Under det den förre af dessa framställer bilden af den menniska, som icke widkännes några förbindelser till sin Gud och under ffen af att wara sin egen herre i werlden i hemlighet eller uppenbarligen är de jnöda syndalustarnas träl, en slaf under begärfernas wälde, framställer åter den sednare af dessa två, dagswerkaren, bilden af den slags fromhet, som wäl kommer menniskan att widgå sin förbindelse att tjena Gud, att göra någonting i Hans tjenst, att egna Honom en

wis dyrkan, men dock allt detta med det mått och den begränsning, som tillåter menniskan att i grunden förblifwa sin egen, råda öfwer sig sjelf eller så till sägandes hushålla på egen hand och i större eller mindre skala bruka denna werlden såsom sin egendom. Huru godt, huru auktiningswärdt wore det icke, om menniskor allmännare, än som det nu är fallet, insäge sin förbindelse att åtminstone så till wida, med denna inskränkning, tjena Gud! Hade wi godt om sådana Guds tjenare, sådana christliga medborgare, så stode det bättre till i landet, allmänt och enskildt; och det war våra faders styrka, att ibland dem en sådan gudaktighet förefanns wida allmänare, än ibland oss. War det också företrädeswis en andelig dagswerkstjenst, som förrättades, så war det dock ett ärligt arbete, ett ärligt dagswerke. Och wid åtanken häraf måste wi beklaga, att i våra dagar icke blott de andeliga lösdriifwaren antal på ett fruktanswärdt sätt tillwäxer, utan äfwen ett konstladt och fjestande wäsende, som skall utmärka den andelige hustjenaren, men dock i värde och halt torde befinnas stå wida under den ärlige dagswerkarens arbete i Herrens wingård. Och till detta sistnämnda förhållande har i wäsendtlig mon bidragit en lösaktig framställning af den christna trons allra dyraste, men också allra heligaste, allra ömmaste och största grannlagenhet kräfwanne sanningar. Man tillbjuder menniskorna det högsta, som evangelium har att bjuda, men lösryckt från alla de förutsättningar, wid hwilka det i evangelium är fästadt, och tillbjuder dem dermed i sjelfwa werket blott en flugga, ett skal, en ihålig sanning, d. w. s. en på sitt andehåll utblottad bostaf, och den oerhörda förwillelsen blir då den, att man i och med denna form tror sig ega wäsendet. I motsats häremot, men med stöd af denna dagens urgamla text, säge wi då, att det redan är wäl, mycket wäl, när menniskor så till wida wakna upp ur sin tanklöshet, sin gudförgätta försjunkhet i det timliga, att de i sina samweten begynna att widkännas en Gudsförpligtelse och ärligt blifwa betänkta uppå att egna en del af sin omsorg, sin tid och kraft på det som Gud tillhör. Det är en stor skillnad mellan det, att stå an-

deligen fåfång på werldstorget, obefymrad om annat än detta lifwets angelägenheter, och det att hafwa låtit lega sig till arbetare i Guds wingård — ja, samma skilnad, som i borgerligt hänseende mellan den lättjesulle dagdrifwaren och den ärlige dagswerkaren. Allt åtaga sig en del af det som budet är, men göra detta ärligt, att till en wiss grad ingå på de fordringar, som Guds ord ställer på människan, men göra detta i sitt samwete och sitt lif och icke i blotta ord och tankar — det är att i god mening blifwa en dagswerkare i Herrens tjenst; och lönen därför skall sannerligen icke uteblifwa, Herren skall till fullo betala dagspenningen. Men denna dagspenning, så god den än må wara och så rättwist den skall afpassas efter hwars och ens arbete, är dock icke på långt när det fullkomliga goda, det oförgångliga lifwets arf, fröjden inför Guds ansigte. Och detta är dock hwad Herren åstundar att gifwa alla dem, som uppriktigt sluta sig till Honom såsom lärjungar. Och på det Han må kunna gifwa dem detta, som är någonting helt annat, än dagswerkarens afbönning, will Han, att de sjelfwe skola blifwa någonting helt annat, än blotta dagswerkare. Han will, att de skola gå in på förpligtelsen till allt det som budet är, låta Guds ord i des helhet blifwa gällande för sig, så att de, efter måttet af den nåd, som Gud gifwer enhwar af dem, anamma det i hela des tuktande, omskärande, pånyttfödande och alltigenom helgande kraft och så låta det lysa in i alla deras förhållanden. Och alltifrån den stund, då förpligtelsen till allt det som budet är winner erkännande uti hjertat och Guds ord i sin helhet der blifwer gällande — om också allt detta ännu widlådes af den första begynnarens swaghet — alltifrån den stunden alstras och såsom ett frö i hjertat den werldsöfwerwinnande tro, som höjer människan både öfwer den djuriska undermåttigheten och den blott menssliga medelmåttigheten, den tro som i hjertats innersta upprycker med rötterna både orättfärdigheten och sjelfrättfärdigheten, både wanäran och sjelfberömmelsen, den tro som på en gång gör oss till Guds fria barn och till Hans lifegna tjenare, ty från båda des synpunkter kan nådaståndet

betraktas. Nådastånd, det är på en gång barnastap och lifegenskap, den högsta frihet och ära och den högsta förpligtelse och ringhet; det är herrskande och tjenande, underbart enade i den pånyttföddes hjerta, såsom Gudom och mandom i Jesu Christi person. Och hærtill säge wi: Halleluja! Högtlofwad ware Gud och vår Herres Jesu Christi Fader, som oss för sin stora barmhertighet hafwer födt på nytt!

I sen, mine älskade, att wi hafwe berört den nya födelsens hemlighet. Wi hafwe funnit, att det, att göra allt hwad budet är, är desamma som att gå in på nådaståndets förpligtelse, ett stånd så underbart, att förhållanden, som i denna syndens werld utgöra de skarpaste, mest oförenliga motsatser, deruti äro fullkomligt enade, fullkomligt uppgå i hwarandra. Och hwilka våra lefnadsomständigheter, vårt stånd i werlden än må wara — tjenareståndet, barnaståndet, nådaståndet måste hwar och en människa tillhöra, om hon i det tillkommande skall undgå icke blott en större eller mindre dagspenning, utan det himmelska arfwet i härligheten.

Men till att werkligen mottaga arfwet i himmelen är det icke nog med att en gång hafwa inträdt i nådens stånd; man måste också blifwa qwar deruti och gifwa akt på sig sjelf, att man icke åter sjunker tillbaka till den lägre ställningen af en dagswerkare, som, i grunden främmande för husbondens sak, sporras till arbetet af tanken på betalningen. Återfallet går lätt och Simon Petrus närmade sig desamma, då han till Mästaren framställde den fråga, som närmast gaf Denne anledning att framställa liknelsen om de på olika tider af dagen kallade wingårdsarbetarne, af hwilka de sistkomne erhöles samma dagspenning som de först kallade. "Se, wi hafwe öfwergifwit allting och följt dig: hwad skole wi få därför?" hade lärjungen sagt, och för att i grund utrota den inbillning om egen förtjenst, som häruti uttalat sig, hade Jesus i liknelsen wisat honom, hwart sådana anspråk leda. I samma affigt säger också Herren i vår text till lärjungarne: "När I hafwen gjort allt det eder budet är, så sägen: Wi äro onyttige tjenare, wi

hafwe gjort det wi wore pligtige att göra. Här framstår nu den andra sidan af förmaningen, hwilken med skäl kan synas förunderlig på samma sätt som den första. Eller är det då möjligt, att sanningsenligt kunna erkänna sig vara "en onyttig tjenare", när man fullgjort allt hwad som blifwit en ålagdt? Ja, wisserligen i den meningen, att man icke gjort sin husbonde någon sådan nytta, som gått utöfwer den enkla förpligtelsen och dermed kunnat vinna grundad anledning till att begära tackfägelse eller belöning af Honom. Det är således i medvetandet af owillkorlig förpligtelse till Herrens lydnad och tjenst Han will att Hans lärjungars hela lif skall röra sig. Likasom de genom att ingå på förpligtelsen till allt det dem budet är hafwa blifwit Hans tjenare, så är det endast genom att oafslätligt förblifwa i denna förpligtelse, som de kunna blifwa bewarade i ett rätt tjenareförhållande till Honom, öfwerwinna själföfhwälsens, anspråksfullhetens, den andeliga inbilskhetens förargelse, och hinna det föresatta målet, undfå det ewiga arfwet i himmelen.

Salige därför de, som ingå i en sådan förpligtelse och framhärda deruti, till dess arbetsdagen är ändad! Ty i sanning, lönlös blifwer dock icke tjensten hos den Herre, som i oändlig kärleksförpligtelse till Fadren har kommit i werlden, icke för att låta tjena sig, utan för att tjena och gifwa sitt lif till återlösning för många, och som förblifwit såsom rättslös på jorden allt intill ändan, allt intill döden på korset, men som ock sedan, på grund af denna sin oinskränkta och ödmjuka lydnad, blifwit upphöjd af Fadren och undfått ett namn, som är öfwer alla namn i himmelen och på jorden. Ja, hwad säge wi, att tjensten hos denne Herre icke blifwer lönlös? Den är redan här icke lönlös, ty den skänker i det fördolda en ära, en wedergwickselse och salighet, som hela werlden icke kan gifwa. Likasom Herren fordom kunde säga till sina apostlar, då Han ännu war med dem: "hwilkendera är större, den som sitter eller den som tjenar? Är det icke den som sitter? Men Jag är midt ibland eder såsom den som tjenar" — så är Han ännu på ett andeligt sätt närwarande

midt ibland de fina i sitt nådarike, såsom den som tjenar. Han är såsom sådan närwarande hos dem genom sitt ord och sin Ande och sitt kraftiga, renande blod, genom sin rättfärdiggörande nåd och sin himmelska frid. Andeligen är Han således redan i sitt nådarike deras tjenare, som Honom tjena, och detta är i och för sig mer än tjenarelön, det är redan himmel och salighet. Men hwad skole wi då säga om den lön, som Herren will gifwa de fina i den tillkommande werlden, i sin härlighets rike? Det är icke en hyndig människas mun, det är Jesu egen mun, som derom säger: "Salige äro de tjenare, som Herren finner wakande, när han kommer; sannerligen säger Jag eder: han skall omgjorda sig och låta dem sitta till bords och han skall gå och tjena dem." Och inför sådana ord af gudomliga läppar må wäl människorösten förstummas och hjerta och mun tillbedjande säga sitt Amen.

"Ja, salig är och blifwer,
När Herren komma skall,
Den tjenaren, som gifwer.
Rätt akt uppå sitt kall!
Han dela skall den fröjden,
Som intet öga sett,
Men Herren uti höjden
Att sina barn beredt."

Men "Dig lifegen att förblifwa,
Jesu! i all ewighet,
Endast det är salighet;
Ingen annan Gud kan gifwa.
Trostast här och ewigt der,
Jesu! Du mitt goda är."

Tacksägelse under tårar.

Hwi knorra menniskorna alltså, medan de lefwa? Hwar och en knorre emot sina synder. Jer. Klagow. 3: 39. Det rör sig, mine åhörare, oförmåst i menniskors hjertan och sinnen en stor obelåtenhet med den ställning, hwaruti de befinna sig, och de förhållanden, af hvilka de äro omgifna, äfwen då dessa förhållanden och denna ställning äro hwad man efter werldslig måttstod kallar lyckliga. Menas kan nu wisserligen icke, att äfwen i detta fall ganska många bekymmer och lidanden kunna trycka, hvilka förbittra lifwet och göra wandringen tung nog, men det fasthålle wi dock, att det misnöje, som kommer menniskan att i otålighet knota öfwer Guds styrelse eller medmenniskors beteende, är ett säkert tecken dertill, att hon icke ännu har kommit under fund med det verkliga ursprunget till det onda i werlden, nemligen den för oss alla gemensamma synden. Huru swåra yttringar af ondskan än må komma emot mig hos min nästa, huru bittra kränningar menniskors orättfärdighet än må tillsjoga mig och huru djupt jag än måste ogilla och efter omständigheterna allwarligt bestraffa det onda hos nästan — icke ett ögonblick får jag derför glömma, att det dock alltsammans är utflöde ur en källa, som uppspringer äfwen i mitt eget hjerta och tyvärr också ofta och på många sätt fått derutur utgjuta sig. Men desutom, i huru mångt fall hwilar icke just den särskilda skuld, som menniskan skjuter på sin nästa, antingen helt eller åtminstone till en god del på henne sjelf? Och när hon klagat öfwer sina omständigheter och yttre förhållanden, sina motgångar och lidanden — icke i sin nödställbhet blott utgjuter sin själs be-
dröfwelse i innerlig klagan, utan knotande klagat såsom den misnöjde — huru är det icke då idel obekantskap med sig sjelf, idel blind anspråksfullhet, härrörande af bristande skuldkänsla

och sjelfförödmjukelse, som hon ådagalägger? "Hwi knorra menniskorna alltså, medan de lefwa?" säger profeten, och antyder dermed, att menniskorna genom sin oförnöjsamhet och sin otålighet wisja sig förgäta, att hela deras lif på jorden är ett lif "på nåder", och dertill ett owaraktigt, snart flyktadt lif, hwarunder man dock, såsom på en resa, lätt nog borde kunna låta sig nöja och beqwäma sig till att umbära och fördraga. Ett knot borde de snarare wända mot det olycksbringande onda, som de hysja i eget bröst: hwar och en knorre emot sina synder. Det är från det ofructbara klagandet på andra profeten will wända oss till en fructbärande sjelfanklagelse inför Gud. Men af Herren kommer bötferdighetens nåd. Må wi utbedja oss densamma af honom, som ewelldigt gifwer enhwar och icke afwisar den bedjande.

Jer. Klagow. 3: 22.

Herrens mildhet är det, att ännu icke är ute med oss; hans barmhertighet hafwer ännu icke ända.

Swårt hade flagen af Herrens agande hand träffat det ohörjamma Israhel, då profeten Jeremias utgöt sin sorg i de klagosånger, ur hvilka våra tertord äro hemtade. Men icke med ens eller oförberedt hade den strängaste agan tillgripits; länge hade Herren sökt att genom lindrigare medel föra sitt folk till besinning och förmå det att wända om från den onda wäg, på hwilken det alltmer aflägsnade sig från sin Gud och sin bestämmelse såsom Hans folk. Men med den förunderliga lätthet, hwarmed menniskor i alla tider hafwa wetat att slå ifrån sig allwaret och bryta udden af de hemförelser, med hvilka Fadren i himmelen welat fara deras hjertan till hellosam syndasorg, wetat att stälsätta sig mot äfwen de mest förödmjukande erfarenheter och tillslutit sitt öra för warningens och bestraffningens röst — med denna olyckliga lättfinnighet och hjerte-hårdhet, hade äfwen Israhel gjort Guds föregående aga och upprepade bättringskallelser för sig fructlösa. Efter allt hwad

de hört af heliga profeters mun, efter allt hwad de lidit genom Guds domar, hade de dock icke gjort någon rätt, till grunden gående bättring, icke upphört att å ena sidan fördjupa sig i hedendomens styggelser, fräckt förtrampande Herrens lagar, å andra sidan på köttsligt sätt förlita sig på sin helgedom och sin gudstjänst och bakom dessa skyla sin ondskap. Så mognade de alltmer för den yttersta straffdomen. Efter alla sådana gerningar bedrifwen, lät Herren säga dem genom Jeremias, och Jag hafwer talat till eder tidt och ofta, och I icke hafwen welat höra, och Jag hafwer ropat eder, men I icke willen svara, så skall Jag göra med det hus, som efter mitt namn nämnt är, der I eder uppå förliten, och med det rum, som Jag gifwit hafwer åt eder och edra fäder, likasom Jag gjort hafwer med Silo; och Jag skall bortkasta eder från mitt ansigte, likasom Jag bortkastat hafwer alla edra bröder, alla Ephraims efterkommande (Jer. 7: 14, 15). Vi erinre oss härwid, att de tio stammarnas rike redan långt före Jeremias' tid gått under och att Silo, som fordom varit helgedomens plats, redan länge icke varit det mer — både det ena och det andra en warnande förebild af hwad det stolta Juda med dess hufvudstad och dess tempel hade att wänta, om det framhårdade i sin synd. Men omfider wistade det sig klart, att alla dessa warningar icke gjort werkan, och Jeremias måste öfwer folket betyga: Blåsbälgen är förbränd, blyet är slut, förgäfwes är smältningen, ty det onda är icke fränskiljdt. Rikets upplösning, stadens och templet förstöring, inbyggarnes landsflykt och fångenskap blef oundwiltig, och profeten hade intet annat råd att gifwa till olyckans lindrande, än det, att man åtminstone skulle afstå från hwarje försök att förswara sig mot den anryckande fienden. Men då icke ens detta rådet blef hördt, så inträdde ödeläggelsen utan förskoning. Den gudomliga wredens gifel swängdes nu af förgrymmade fienders händer och tillfogade det olyckliga Juda sår, ur hwilka det efter utfeende måste förblöda. Intet hopp syntes qwar, att Israel ännu skulle hafwa en framtid. Jerusalem blef af

Chaldeerna eröfradt, dess inwånare bortfördes i fångenskap och den stolta staden, nyss "herrsakarinnan ibland folken", blef "en trälinna", öfwergifwen af sina barn såsom "en tröstlös och förjande enkla." Och öfwer all denna förhärjelse och förnedring låter Jeremias, Siaren i tårar, det fallna Jerusalem utgjuta sin wemodiga klagan: Ack, att I alle, som gå här wägen fram, willen slåda och se till, om någon smärta finnes, min smärta lik, den mig tillfogad är, hwarmed Herren hafwer mig bedröfwat på sin glödande wredes dag. Från höjden sände Han en eld i mina ben, som blef dem öfwermäktig. Han utbredde ett nät för mina fötter och kastade mig öfwerända, gjorde mig sanslös, krank för beständigt. Sammanknutet wardt mina synders ok af hans hand. I hwarandra sammanflätade lades de på min hals. Min kraft slog Han ned. Herren gaf mig i deras händer, hwilka jag icke kunde stå emot (Jer. Klagow. 1: 12—14). Vi se i denna skildring, huru Herrens hemsökelse hade trängt Juda allt in på lifwet, genomträngt mäg och ben och i grund nedslagit dess öfwermodiga sinne. Men lyknom än widare till några toner af denna klagan: Huru omtöcknade Herren Zionsdottern med sin wrede! Han nedkastade från himmelen till jorden Israels härlighet och kom på sin wredes dag icke ihåg sin fotapall. Herren förderfwade utan förskoning alla Jakobs boningar, nedref i sin wrede Judadotterns fästen och jemnade dem med jorden; Han wanärade konungadömet och dess förstar. Han sönderbröt i sin glödande wrede all Israels starkhet, drog sin hand tillbaka undan fienden och brann i Jakob lik en lågande eld, som förtärde allt rundt omkring. Han spände sin bäge som en fiende, ställde sig med upplystad arm som en motståndare och dräpte allt som fagnade ögat, all landets blomstrande ungdom. Öfwer Zionsdotterns hydda utgöt Han sin wrede såsom en eld. Herren war såsom en fiende. Han förstörde Israel, förstörde alla hans palats, förderf-

wade hans fästen och hopade öfwer dottern Juda jämmer på jämmer. Och Han ref upp sin boning som en trädgård och förstörde sitt högtidsrum. Herren gjorde, att man i Zion glömdes både fest och sabbath, och i sin vredes öfwer försköt Han både konung och prest. Herren öfwer gaf sitt altare, förkastade sin helgedom och lemnade palatsens murar i fiendernas hand. (Jer. Klagow. 2: 1—7.)

Så målar profeten i lifliga färger och med deltagande memod folkets och stadens sorgliga belägenhet. Sjelf befann han sig ännu qwar på ruinerna af det förstörda Jerusalem, och det war just wid anblicken af dem och wid jemförelsen mellan det lif, som ännu kort förut rört sig på Jerusalems gator, och den ödsliga dödstystnad der nu rådde, som han gaf lust åt sin smärta i dessa klagosånger. Djupt memodig är hans klagan — den måste så wara, om den skulle wara ett sannt uttryck af hwad han erfor i sin själ; men den är dock icke knotets, förbittringens eller förtwiflans, utan fastmer den ödmjuka, botfärdiga trons, som kommer den af hemjökelsen träsfade att af hjertat erkänna rättwisjan i Herrens domar och i känsla af egen skuld böja sig under dem och i stillhet förbida hjälpen af Herren och hoppas på honom. Widt i den tjocka natt af bedröfwelse, hwaruti han besinner sig och sinner Guds folk, upptäcker han ännu strimman af ett bättre hopp, som Herren i sin barmhertighet har bewarat åt botfärdiga och förkrossade hjertan, som i sin nöd söka honom och wänta efter hans hjälp. Han upptäcker den, ty hans tro låter honom redan i de förhandenwarande, sorgliga omständigheterna se sådana tecken, som utwisa att Herrens nåd, ehuru den dolt sig, djupt undandolt sig, dock icke har handlöst eller för alltid öfvergifwit de nödställda. Det är denna ödmjuka, bidande, bedjande tro, som uttalar sig i våra textord: Herrens mildhet är det, att ännu icke är ute med oss; Hans barmhertighet hafwer ännu icke ända. Det kunde dock, will han säga, hafwa kommit med oss derhän, att hela folket blifwit utrotadt, att ingen qwarleswa blifwit lemnad, intet lif blifwit

skonadt, och wi hade wäl förtjenat ett sådant fullmått af straff för våra och våra fäders synders skull; men redan detta, att det dock icke kommit derhän, att ännu en qwarleswa finnes af Israel, redan detta är ett prof af Herrens mildhet, ett tecken dertill, att Han icke alldeles tagit sin hand ifrån oss, att Hans barmhertighet ännu icke har ända.

Det ligger, mine älskade, någonting synnerligen rörande i detta profetens sätt att sluta till fortwaren af Guds mildhet och barmhertighet — rörande åtminstone för hwar och en som förstår det hjerta, som klappar bakom sådana ord, och som sjelf har gjort någon erfarenhet af hwad det är att kysa det agande riset. Wi wilje försöka att genom en jemförelse göra saken äfsladlig. Om den, som är tryckt af swår hungersnöd, och såsom en nödlidande någon gång uttryckte sig, "är i saknad af allt det som Gud har skapat åt menniskan till bröd", om en sådan likwäl i barken på träden och lafwen på trädens grenar, hwaraf han bereder sitt af tårar fuktade nödbröd, kan se tecken till den himmelske Fadrens fortfarande omsorg om sina fattiga, ohörjamma barn och ännu derför uppfända en tackägelse till honom — då rörer oss detta; och hwarför? Ty det vittnar om ett hjerta, som djupt känt sin owärdighet till alla Guds gäfwor, djupt förödmjukat sig inför sin Gud, med sin tro trängt fram till Hans fadershjerta och med sin kärlek slutit sig hårdt derintill. Och öfwerhufwud kunne wi icke undgå att röna ett gripande intryck, när wi se armodets barn högt wärdera smulorna af det bröd, med hwilket de som lesa i öfwerflöd knappast hålla till godo, när de hafwa det ymnigt, och för hwilket de jällan uppfända någon tackägelse till Gifwaren. Så förhåller det sig äfwen med denna Jeremias' sköna bekännelse; den är en tackägelse under tårar, lagd på hans läppar af ett hjerta, som blifwit djupt förödmjukadt af lidandet och som lärt sig att se någonting stort, se ett nådateden, en gudomlig barmhertighet äfwen i den minsta wälgerning af Herren, i en gäfwa, som af den stolte, den mätte, den rike icke skulle såsom en wälgerning, en oförfylld och derför tackägelseswärd gäfwa erkännas. Att så mottaga sitt goda, äfwen det ringaste, af Guds hand

och widkännas sin förpligtelse till Gifwaren i detta lilla, det är rikedom i armod, det är tackfägelse under tårar. Ty ingen förmår det, som icke blifwit fattig i sin ande och lärt sig att förja öfwer sig sjelf. Men huru ofta måste icke äfwen yttre armod, bittra erfarenheter af lifwet och den allwarligaste tuktan af Herren bereda menniskans sinne dertill? Den innerliga botsfärdighetens, förödmjukelsens och förkrosselsens språk läres dock icke i wälmattens och sorglöshetens njutningslif, utan endast i korsförelan af yttre eller inre hemförelser och bedröfwelser; och det är detta språk wi i dag höre af Jeremias' mun: Herrens mildhet är det, att det ännu icke är ute med oss, och Hans barmhertighet hafwer ännu icke ända.

Wi hafwe sett, mine åhörare, hwad våra textord i det sammanhang, hwaruti de förekomma, närmast innebära. Men låtom oss och se till, huru wi stå till den sanning de lägga oss på hjertat, och gå in på den själspröfning, hwartill de föranleda. Må enhwar af oss derwid ransaka sig sjelf, för att finna huruvida han ännu har i sitt hjertas uppriktighet kunnat uttala tårarnas tackfägelse inför sin Gud.

Så länge menniskan ännu icke känt synden såsom synd mot en helig Gud och sin wiljas fiendskap mot Hans lag, har hon till Guds godhet och barmhertighet ett förtroende, som synes wida öfwergå den torftiga tro, som Jeremias i våra textord uttalar. Hon icke blott tänker med honom, att Guds nåd ännu icke är slut, utan att den aldrig kan taga slut: hennes förtroende till den samma är obegränsadt. Och huru skulle hon icke tänka så? Hos Gud, den i sina fullkomligheter oföränderlige, kan dock icke finnas någon orsak till en sådan förändring, och hos sig sjelf finner hon åtminstone icke någon tillräcklig orsak dertill. I de fel och brister, som hon wet med sig, kan hon icke upptäcka en sådan, emedan det onda i sin inre natur och sitt stora sammanhang är henne obekant. Men hwad hon icke kan finna hos sig såsom enskild, det kan hon icke heller finna hos sitt folk och sin samtid. Alltför torf-

tiga, för att af henne behöfwa anlitas, synas henne därför de ämnen för tackfägelse, som en Jeremias i detta hänseende anför. Swarthelt hon kastar sina blickar, finner hon rikare vittnesbörd om Guds fortfarande godhet och barmhertighet, än dem, som den på Jerusalem's ruiner gråtande profeten har att framhålla. Naturens härlighet, lifwets goda, tidens framsteg, samhällsordningens förbättringar, och för dem, som beträdt området af tidens fromhetssträfwanden, christliga föreningar, andeliga rörelser, stora wäxelser, såsom man kallar det, allt detta kommer bröstet att swälla af framtidsförhoppningar; och om det blefwe fråga om att utwälja sig ämnen till Guds lof, så wore det, åtminstone om walet skedde ofonstladt efter känslan, wissjerligen det fista som waldes, detta att det "ännu icke är ute med oss och Herrens barmhertighet ännu icke hafwer ända." Snarare skulle det wäl gå den, som med siareblickens skarpa och siareordets estertro kunde framlägga bewisningen, att våra synder äro så stora och vår ställning genom dem så undergräfd, den inre upplösningen så framskriden och tidens fromhet så ihålig, att det i främsta rummet måste wara vårt tackfägelseämne, att allt detta oaktadt det ännu icke är ute med oss och Herrens barmhertighet ännu icke hafwer ända — det skulle wäl gå honom, såsom det gick Jeremias, då han för sina olycksbadande förutfägelser skull blef en skottasla för den allmänna owiljan och förbittringen bland sitt folk. Nu lika litet som då will man weta om förestående, och allraminst om för dörrer stående domar, utan älskar att hwar på sitt sätt så ofördrömma om frid och framgång och goda tider, och detta icke blott under tro på werlden och menniskan, utan äfwen under en förment tro på Gud och Hans nåd.

Se wi nu närmare till förhållandet med denna lösa och lätta tro på Guds barmhertighet, så är det icke swårt att finna, att hon endast sitter utanpå menniskors werkliga tänkesätt, såsom kläderna på kroppen, men icke innebor i tänkesättet, såsom själen i den kropp, som af henne uppfylles och lifwas. Och det kan icke heller wara annorlunda: så länge man i hjertat är iklädd föreställningen om egen wärdighet till allt det goda

man har och njuter, så kan man icke der wara illädd tron på Guds barmhertighet. I wälmaktens dagar blifwer då denna tro endast en yttre prydnad, en öfwerflödsjak, hwaraf man icke har något egentligt behof; och i motgångens tid förbytes hon i otalig klagan och knot. Så wandrar den obrutna werldsmänniskan sin wäg fram. Sjelfwifft besitter och njuter hon Guds gåfwor, såsom tillkomme de henne med full rätt; i högmödig anspråksfullhet fordrar hon, att Gud skall stå henne till tjenst med sin barmhertighet, utan att hon skulle behöfwa ställa sig till Hans tjenst i rättfärdighet och gå in i lydnaden för Hans bud och befallningar; och när hon will frambära sitt tackoffer inför Herren, ärar hon sig sjelf i sitt hjerta, under det hon ärar Herren med sina läppar.

Skulle nu människan i detta tillstånd få öppna ögon öfwer sig sjelf, så skulle hon finna, att hon längesedan hade warit träffad af Guds dom och borttryckt ur de lefwandes land, om Guds rättwisa haft sin obehindrade gång. Hon skulle inse, att det endast är Herrens förbarmande nåd, som gjort, att det ännu icke är alldeles ute med henne, att barmhertighetens dörr ännu icke är igenlyckt för alltid. Detta bewis af Guds kärlek och talamod skulle då gifwa henne det första, dyrbara ännu för hennes hjertas tackoffer. Men att offra ett sådant tackoffer, det är, såsom wi redan hafwe sett, att tacka under tårar; det förutsättes dertill, att människan, berörd af Guds kärlek, begynt att gråta öfwer sig sjelf, sin hårdhet och obotsfärdighet och blifwit i sitt innersta aflädd hwarje föreställning om egen wärdighet till Guds gåfwor. Och hwilka wägar måste icke esomoftast den himmelske Fadren gå med sina ohörsamma, wanartiga barn, innan Han kan bringa dem derhän, om de eljest låta sig till bättring bewekas! Huru djupt måste Han icke dölja för dem sitt hjerta, huru obewekligt strängt stänga deras wäg med törnen och behandla dem så, som were Han deras fiende! Men brister då omsider det af förtröstan på sig sjelf och werlden förhårdnade, för Gud otillgängliga hjertat, så att Guds kärlek kan widröra det samma, då waknar deruti, såsom hos den förlorade sonen, minnet af Fadren i himmelen och

längtan att återwända till Honom. Och så dyrbar blifwer då för hjertat denna längtan, att den botsfärdige icke aftar de lidanden han haft att genomgå i jemförelse med den winning, som Guds nåd beredt honom i och med uppväxandet af längtan till fadershuset i himmelen. Han will icke bortbyta den samma mot en hel werld full af lycka. "Jag will stå upp och gå till min Fader igen!" detta blifwer hans lösen, och till en obetydlighet nedsjunka alla andra bekymmer för honom.

Så är den botsfärdiga människan sinnad. Långt ifrån att klaga öfwer Guds skickelser, were de än så hårda att bära, wälsignar hon den fadershand, som genom dem har fört henne till bättring, och begråter den hårdhet hos sig sjelf, som gjort den stränga agan nödwändig. Huru sträng denna än war, så war den dock lindrigare, än hennes brottslighet hade förtjänat. Den förstoning hon erfarit, den lättnad hon åtnjuter, den bättringstid henne ännu förunnas mottager hon såsom en oförstöld gåfwa af Gud och bekänner i ödmjuk botsfärdighet inför Honom: Herrens mildhet är det, att ännu icke är ute med oss, och Hans barmhertighet hafwer ännu icke ända. Allt intill yttersta skärfwen afhänder hon dermed sig sjelf den berömmelse, som hon i sitt öfwermod har tillagnat sig; allt intill yttersta fliken afläder hon sig den sjelfwifsta besittningsrätten, föreställningen om sin egen wärdighet till Guds gåfwor. Men dermed är hon då ock i sitt hjerta beqwämlig att illäda sig tron på Guds barmhertighet sådan denna i evangelium henne förkunnas och att genom denna tro gifwa Gud äran för alla Hans gåfwor, både de andeliga och de lekamliga. Hennes troskraft, som förut varit bunden wid det synliga och förgängliga, wid hennes sjelf och wid werlden, blifwer nu lösgjord från sina band och kan uppsvinga sig i lof och tack till Gud. Tacksägelsen under tårar har banat wäg för det fröjdefulla lof, hwars föremål är Gud sjelf, Hans lefwande kännedom, Jesu Christi nåd och den Helige Andes gemenskap.

Så, Herren är god dem, som hoppas uppå Honom, och den själ, som frågar efter Honom. Mycket singo

redan i det gamla Förbundet de fromme erfara af denna Hans godhet och trohet, och efter hwarje bedröfwelsens natt kunde de åter med Jeremias bekänna, att Herrens barmhertighet hwarje morgon är ny och Hans trohet är stor. Men innerligare är dock den erfarenhet af den gudomliga barmhertigheten, som står öf till buds, sedan hela fullheten af gudomlig nåd och sanning blifwit uppenbarad i Jesus Kristus. Har Gud gifwit öf sin Son, huru skulle Han icke gifwa öf allting med Honom? Men söka Honom måste wi, och det med uppgifswande af all köttslig berömmelse och själförtröstan. Ty nu, såsom fordom, står Han emot de högfärdiga och gifwer endast de ödmjuka sin nåd. Och hwem är högfärdig och hwem är ödmjuk? Åh, glömmen det icke: inför Gud och i sitt hjerta högfärdig är hwar och en människa, som wänder sitt öra bort från Guds heliga lag och lefwer sig själf i werlden. Men så göre wi alle af naturen och äre därför också alle af naturen högfärdiga och hafwe såsom sådana Gud emot öf, och om wi än offre Honom många tackoffer, kunne wi dermed icke winna Hans nåd, ty sin nåd gifwer Han blott åt de ödmjuka. Och hwilke äro då desse ödmjuka? Inför Gud och i sitt hjerta ödmjuk är åter ingen annan än den, som känt sin owärdighet till alla Guds gåfwor och gifwit Gud rätt i den dom, som Han i sitt ord uttalar och i sin styrelse låter öfwergå den syndiga människan. Och så ödmjuka kunne wi blifwa endast derigenom, att wi tage Guds ord och Guds werk till hjertat och innerligen böje öf under Hans tuktande nåd.

Till förödmjukelse manar öf denna dag i sin egenfkap af faste-, bot- och bönedag, till förödmjukelse manar öf och den tert, till hwars betraktande denna andaktsstund warit helgad. Och i sanning hafwe wi riklig anledning att lägga den marningen på hjertat, ehwad wi betänke den skuld, som hwar och en enskild ådragit sig genom sina synder, eller den skuld, hwilken gemensamt hwilar öfwer öf såsom medlemmar af det hus, det folk och den tid wi tillhöre. Det borde dock icke vara någon ibland öf swårt att inse, att wi i själfwa werket både allmänt och enskildt hafwe förwerkat den rätt till Guds wäl-

gerningar, som Gud i sin nåd öf gifwit. Ja, om någonfin, är det nu endast Herrens mildhet, att det icke både i timligt och andligt hänseende redan är ute med öf, att arbetsfliten ännu gifwer sin frukt och fälten sina skördar, att wi ännu få lefwa i yttre frid och icke hemföklas af krigets fador och eländen, att ännu trots allt sedesförderf och all tankeförbistring ett lagbundet samhälle bland öf kan bestå, att wi trots all otro och wanställning af tron ännu kunne höra Guds ord, undfå Hans sakrament och åtnjuta en kyrklig ordnings wälsignelse, att wi trots all försummelse af Guds nåd ännu få förnimma Hans Andes bättringsskallelser och kraftiga werk. Men den som så har Herrens mildhet att tacka för allt, hans bröd är dock i sanning ett nådebröd, hans tid en nådetid, en anståndstid, som af idel gunst och nåd är honom bewiljad, och själf är han, rätt betänkt, blott ett nådehjon i Herrens hus. Och för den, som befinner sig i ett sådant läge, är det ju, wid fara att snöpligen blifwa utjagad ur huset, af största wigt att förstå sin ställning och weta att skicka sig derefter. I stället för att göra förmenta rättigheter gällande, måste man framför allt vara betänkt på att weta Gusbondens wilja och winnlägga sig om deß åtlödande, ja, genom en föröklad slit häruti ådagalägga, att man är medweten om sin förökade skuld. Detta skall då vara en i bättringsfrukter framburen tackjägelse under tårar, hwartill Herren skall wända sig med sin fulla barmhertighet.

Så erkännom då redligt den skuld, som wi och våra fäder hafwa hopat öfwer öf, i det wi med ett obrutet sinnes högfärd hafwe sökt öf själfwa i werlden och efterföljt vår egen wiljas och det köttsliga sinnets lust, men icke stått på den Herrens rätt, af hwilken dock all vår rätt är helt och hållet beroende, utan fastmera förgätit eller förtrampat Hans rättfärdighets ordning och ewiga lagar. I längden fortgår man icke ostraffadt på denna högfärdens wäg. Den som icke will böja sig under den fria lydnadens öf, som Guds bud och Christi Ande till människans egen wälfärd pålägga henne, han måste omsider böja sig under det hårda och förnedrande träl-

domsof, som främmande wäld och Guds wredes domar påtvinga. Af hans egna synder slätas då detta of, såsom wi hafwe hört Jerusalem klaga genom profeten; och af Herrens i straffdomen uträkta hand knytes det tillhoppa och lägges på hans hals. Och då skall hwarje motstånd wara förgäfves, såsom den fallna staden så smärtsamt fått erfara det: min kraft slog Han ned. Herren gaf mig i deras händer, hwilka jag icke kunde stå emot. Swaga gjorde Herren alla mina starka, som i mig woro. Ingen mensslig konst eller makt skall kunna hjälpa på straffdomens dag eller förhindra den dagens inbrytande. Och att den icke redan har inbrutit öfwer vårt folk, att domen icke länge sedan gått öfwer vårt högmöd, det är Herrens mildhet allena, ett werk af den barmhertighet, som ännu icke har ända. Men denna nåd måste wi, nedböjde i stoftet af vår owärdighet, erkänna och genom bättring låta blifwa fruktbärande hos of. Wi måste bruka den till att med fruktan och bäschan skaffa vår salighet. Endast så skall det mångfaldiga goda, som Herrens barmhertighet ännu låter of åtnjuta, blifwa wälsignadt. Men förakte wi Guds godhets, tålsamhets och långmodighets rikedom, icke förstående att Guds godhet lockar of till bättring, då samke wi of wrede på wredens dag. Upp därför! låtom of ångerfullt bekänna våra och vårt folks synder och med nitälsfande allwar skaffa den frukt, som bättring tillhör. Herren som bor i höjden och helgedomen och när dem, som hafwa en förkrossad och ödmjuk ande, skall då wedergwicks of med sin lifsgifwande nåd. Han skall med gäfwan af sin Ande, som är glädjens, kraftens och frimodighetens Ande, wälsigna alla dem, som inför Honom fram-bära de botfärdigas offer — tacksågelsen under tårar. Amen.

Trons makt.

Ev. Marc. 9: 14—29

Då Han kom till sina lärjungar, såg Han mycket folk omkring dem; och de skrifflärda twistande med dem. Och straxt, då allt folket såg Honom, worde de häpnade; och lupo till, och belsade Honom. Och Han sporde de skrifflärda: Hwarom twisten I med dem? Och en af folket svarade, och sade: Mästare, jag hafwer fört min son hit till Dig, den der hafwer en stum anda; Och då han griper honom, sliter han honom; och han fradgas, och gniflar med tänderna, och förtwinar. Jag talade med dina lärjungar, att de skulle drifwa honom ut; och de förnådade icke. Då svarade Han honom och sade: Du otrogna släkte, huru länge skall Jag wara när eder? Huru länge skall Jag lida eder? Hafwer honom hit till Mig. Och de hade honom fram till Honom. Då han fick se honom, straxt slet anden honom; och han föll neder på jorden, och wältrade sig, och fradgades. Då sporde Han hans fader: Huru länge är det, sedan detta kom honom uppå? Då sade han: Af barndomen. Och han hafwer ofta kastat honom både i elden, och i watten, att han måtte förgöra honom; men förnår Du något, så warlkunna Dig öfwer of, och hjälp of. Jesus sade till honom: Om du förnår? allting är möjligt för honom, som tror. Och straxt ropade piltens fader, med tårar, sågande: Herre, jag tror; hjälp min otro. När Jesus såg, att folket lopp till, näpste Han den oreana andan, och sade till honom: Du ande, dumbe och döfwe, Jag bjuder dig, gack ut af honom, och gack icke mer in uti honom. Då ropade anden, och slet honom häftigt, och gick ut; och han wardt såsom död; så att många sade: Han är död. Men Jesus tog honom wid handen, och reste honom upp; och han stod upp. Och när han kom hem i huset, frågade hans lärjungar Honom afsidet: Hwi kunde icke wi drifwa honom ut? Sade Han till dem: Detta slaget kan genom ingenting utfara, utan genom bönn och fasta.

Jesús hade nyss nedstigit från förklaringens berg. Åtföljd af de tre lärjungar, som der hade skådat Hans härlighet och blifwit såsom druckne af himmelens wällust, återkom Han till den plats, der Han lemnat de öfriga. Han finner dem icke mera allena der. Omgifne af en stor hop folk, äro de inbegripne i en liflig ordwerling med några judiska skriftlärde. Hvad kunde wäl föranleda dem till en såsom det synes så opassande strid? Wiste då Jesu lärjungar icke, att de woro af en helt annan skola än den, som uppträder på ordtwisternas stridsplats och der winner sina segrar? Redan det, att de uppträdt på detta fält, war ju för dem ett nederlag; derom bar dem deras samwete wittnesbörd nog. Och huru skulle de wäl, beröfwade denna sin tros enda och mäktiga bundsförwandt i werlden, det goda samwetet, segerrikt kämpa för en tro, som i sig sjelf är rättslös och främling i werlden? Angripande woro de också för ingen del. Deras rena enfald, som lärt dem att gifwa hwar man sitt och gerna lemnade den menssliga skriftlärdomen i des wärde, war dock fjerran skild från den okunnighet, parad med sjelfförtroende, som ibland och så ofta gifwer sig ut för trons enfald och icke sällan utmärker sig för en ganska stor närgångenhet och stridslystnad. Men omständigheter hade inträffat, hwilka de icke warit wurne; af dem föranlätne, hade de kastat sig in i den närwarande striden. Och hwilka dessa omständigheter warit, det framgår i det följande af den evangeliska berättelsen.

Under lifligt deltagande och okunnig willrådighet hade den kringstående hopen åhört den pågående twisten mellan de skriftlärde och Jesu lärjungar. Twiswelsutan längtade folket i sin barnsliga ossjelfständighet efter en skiljedomare, hwilkens ord kunde wara afgörande för dem i den omtwistade frågan. Men på ett sätt, som slog dem med häpnad, blef denna önskan uppfylld, då Jesus sjelf, twistens egentliga föremål, närmade sig stället. Måhända wiste de sig i sina hjertan hafwa umgått med sådana tankar om Jesus, för hwilka de bafwade inför den Heliges omedelbara närware, och wille nu genom wänlighet godtgöra sitt fel, i det de skyndade fram att helsa

Honom. Eller måhända war det ett dröjande skimmer af förklaringens ljus, som omgaf Herrens person och in jagade denna häpnad. Men icke mindre opåräknad war Jesu ankomst för de skriftlärde, hwilka twiswelsutan ogerna hade till den närwarande sagt, hwad de icke twekat att säga om den frånwarande, för att nedsätta Honom i Hans egna lärjungars ögon och folkets, och hwilka därför äfwen funno sig ganska beswärade, när Jesus wände sig till dem med den frågan: "Hwarom twisten I med dem?" En man af folket steg då fram och redogjorde för sakens förlopp. "Mästare", sade han, "jag förde hit till Dig min son, som har en stum ande. Och då han griper honom, sliter han honom; och han fradgas och gniflar med tänderna och förtwinar. Och jag talade med dina lärjungar, att de skulle drifwa honom ut; och de förmådde det icke." Här war således ett fall af dessa förfärliga sjukdomstillstånd, som bero på orene andars omedelbara makt öfwer de af dem plågade menniskors sinnen och sinneswerktg. De olyckligas hela personlighet, för så widt den är bunden wid deras kroppsliga warelse, är derwid nedsatt till ett wiljelöst redskap för dessa förstörelsens makter, som genom den besatte uppträda i sinnewerlden, så att de tala genom hans stämma och se genom hans ögon och werka genom hans lemmar. Och såsom det gifwes otaliga kroppsliga sjukdomsformer, så gifwes det också många olika arter af lekamlig andebesättelse. Här war det en döf och stum ande af ytterlig wåldsamhet; en annan gång omtalas en endast stum, icke wåldsam ande, och wid ett tredje fall åter en oren ande, som med hög röst ropar: "Hwad hafwer jag med Dig att göra, Jesu, Guds, den Högstes Son? Jag beder Dig, att Du icke plågar mig." — Man frågar härwid sig sjelf: huru äro då sådana tillstånd möjliga och hwaruti har man att söka deras orsak? Wi skulle på en sådan fråga icke weta att svara med annat än en allmän hänwisning till syndens natur och det kroppsliga lifwets innerliga sammanhang med sjäslifwet, till följd hwaraf det, som rör sig i djupet af detta senare, måste under vissa betingelser kunna göra sig gällande äfwen på det förra området. Wäl har Gud i sin barm-

hertighet uppdragit en sranka, hwarigenom Han fredat den yttre naturen från omedelbara inverkningar af den onda andewerlden, men dock icke en så oöfwerstiglig sranka, att den icke under wisfa förhållanden skulle kunna genombrytas. Men hwilka dessa förhållanden eller betingelser äro, det blifwer i så många enkfilda fall en för oss olöst gåta. Hos somliga kunne wi lätt upptäcka den personliga synd, som wällar besättelsens tillstånd, ware sig att det är hemligt eller uppenbart bedrifna sedlighetsbrott, eller högmod eller egenfinne eller andra syndiga böjelser, som öfwergått till ottyglade lidelser. Men hos mången wisar sig åter, att det mest ohejdade syndalif går fredadt från en sådan hemöfvelse, under det att hos andra den närmaste orsaken till ett så fruktansvärdt lidande synes wara en rent kroppslig swaghet. Och att så war förhållandet här, det framgår påtagligen af vår berättelse.

Sammanhanget med den bullersamma folkskötningen och den pågående twisten war nu klart. En nödstäld fader hade uppsökt Jesus, för att hos Honom finna bot för sin son, som på det förfrädligaste plågades af en oren ande. Då han icke lyckats finna Jesus, hade han wändt sig till Hans lärjungar med sin nöd och sin bön. Dessa hade också werkligen åtagit sig hans sak och i Jesu namn bjudit anden att wika. Men detta namn hade icke här bewisat samma kraft som tillföre, när de wid dylika tillfällen uttalat det. De stodo nu med flamen inför folket och de närwarande skriftlärde, hwilka icke underlåto att begagna sig af deras nederlag till att smäda Jesus själf och bewisa oriktigheten eller bedrägligheten af Hans sak. Tiga stilla kunde dock icke lärjungarne härwid. Urstånd att genom bewisning af troskraft förswara sin Mästares sanning, upptogo de striden med de skriftlärde i ord, och det är häruti Jesus wid sin ankomst till stället finner dem inbegripna.

Det war för Herren en plötslig omfästning att från det umgänge med den himmelska werlden Han haft på förklarings berg se sig med ens förflyttad i omgifningen af jordens

djupaste elände och i beröring med hela den menffliga elakheten eller skräpligheten. Desså höre wi härwid en jud pressa sig fram ur Herrens innersta, icke af otålighet, men af djupt både lidande och medlidande: O du otrogna slägte, huru länge skall Jag wara när eder? Huru länge skall Jag lida eder? Det är det gudomliga föräldrahjertat, som gifwer sig lust i denna klagan af smärta öfwer de wanartiga barnen, och djupt bestraffande träffar den allt hwad menniska heter och kallar oss alla till att såsom ängerfulla barn, i medkänsla af den gudomliga föräldrasorgen, innerligen sörja öfwer oss själfwa. Att okänslig gå den förbi, det är att förneka sin släktkap med Gud och framför Hans gemenskap utwälja ett stoftlif utan ljus, utan ande och tro; och den som gör ett sådant wal, han skall också dö en död, som motswarar ett sådant lif, och ingå i en ewighet, som följer på en sådan död. Men ehuru alle de närwarande, såwäl som hwar och en af oss, hade att taga åt sig denna Trälsarens klagan, så kunne wi dock icke underlåta att fråga, hwilka af dem den närmast gällde. War det folket i allmänhet eller de skriftlärde eller den lidande ynglingens fader eller själfwa lärjungarna? Utan twiswel hade dessa fistnämndes förhållande framkallat Jesu bedröfwelse, ehuru wisserligen i deras otro endast kunde framträda för Hans själ en bild af alla de närwarandes, af hela Israels, ja, menfflighetens allmänna otro. Rätt djupt såras dock hjertat först då, när stöten tillfogas det af dem, som äro ens egna. Just derför, att lärjungarne stodo Herren så nära och undfått så mycket af Honom, måste också de fel och brister, som hos dem kommo i dagen, låta Honom först rätt känna smärtan öfwer den allmänna menffliga otro, i hwilken deras brister hade sin grund. Icke blott lastbara, hårda och kallfönniga menniskor således tillskyndade Herren lidanden på jorden; nej, äfwen den krets, som Han i kärleken hade samlat omkring sig af det bästa och ädlaste wärdt slägte hade att uppvisa, lade på den Helige en börd, som Han endast genom en inre kamp och ständig själförnekelse kunde bära. Men att Han här icke såsom eljest stillatigande bar lidandet inom sig, det war en gripande be-

straffning för lärjungarne, på samma gång det var ett vittnesbörd om kärlekens förtörnelse öfver den genom deras otro fördröjda hjälpen. Hade han dock redan längesedan "kallat tillhoppa de tolf och gifwit dem makt och wälde öfver alla andar och att bota sjukdomar och utsändt dem att predika Guds rike." Och apostlarna hade redan wunnit riklig erfarenhet af denna fullmaktens kraft, i det de, wandrande från by till by, hade "förkunnat evangelium och gjort helbregda allestädes" (Luc. 9: 1, 2, 6). Det war således ett wärf, som lärjungarne redan borde i Hans namn hafwa kunnat utföra, Han åtog sig, då Han sade till ynglingens fader: Haf honom, din son, hit till Mig.

På detta ord af Jesus framförer man nu den wanförmågan. Inför Herrens ögon förnyar sig anfaller på ett fruktansvärdt sätt. Det war såsom kände sig den onda andemakten beswärad af Jesu närhet och anblick, ty då anden "fick se honom", straxt "flet han den olycklige, så att han föll ned på jorden och wältrade sig och fradgade." Utbrottets wäldsamhet tycktes påkalla den mest ögonblickliga hjälp. Så alldeles brådskade dock icke Herren. Det war såsom betraktade Han sjelf för några ögonblick med förwåning denna uppenbarelse af afgrundens ursinnighet, af des både makt och wannmakt. Den wid sjukfängen stående läkaren, som ser en synnerligen klart utbildad form af en sjukdom, hwilken han fullt wet sig vara herre öfver, kan dock icke låta sig bestämmas af de fringståendes uppjagade ångslan och otåligt spända förwäntningar. Den tid han tager sig att efterfråga sjukdomens gång och omständigheter gör defutom redan ett wälgörande intryck på de närwarandes sinnen. Så är det och här med ett upphöjdt sjäslugn, men tillika med en i lidandet djupt ingående medkänsla, som Herren till den bekymrade fadren ställer den frågan: Huru länge är det, sedan detta kom honom uppå? Icke mindre Jesu härwid begagnade ordalag, än den upplysning, som ynglingens fader meddelar, bewisa, att äfwen denna sjukdomsform för ingen del får anses owillkorligen hafwa sin grund i personliga synder. Det som "kommer en uppå" är dock icke

något, som man i egentlig mening sjelf har ådragit sig. På Jesu fråga gifwer nu den bekymrade det korta, men för hans hjerta så tunga swaret: "Af barndomen", och han kan icke wid minnet af den långa lidandestiden underlåta att tillägga en ytterligare skildring af det stora eländet och en ytterligare bewefande bön om hjälp. "Och anden", säger han, "hafwer ofta kastat honom både i elden och i wattenet, att han måtte förgöra honom; men förmår Du något, så warfunna Dig öfwer oss och hjälp oss." Hwilken talande bild af den inwerkande, som synden andeligen utöfwar, när den herrskar i hjertat, och en gång skall utöfwa på hela menniskan, om hon förblifwer i synden, framställer sig icke i detta fastande i elden och i wattenet! I sådana företeelser wijar det sig åfskådligt för menniskors ögon, om de ej eljest wilja se det, att mörkrets werk är ett förstörelsewerk, ett arbete som går ut på att så widt möjligt tillintetgöra Guds skapelse, hwilket dock till slut skall wisa sig vara ingenting annat än ett tillintetgörande af — sig sjelf. Syndens werk är intet annat än sjelfförstörelsens werk.

"Om du förmår något, så warfunna Dig öfwer oss och hjälp oss:" med dessa ord hade den djupt nedböjde fadren wädjat till Jesu förbarmande. Det omöjliga wille han icke begära af honom, men wågade dock för storheten af sin nöd taga i anspråk det yttersta af Jesu förmåga. Hwem af oss kunde wäl förtänka honom det enträgna i hans bön eller ens förebrå honom den klenro, som uttalat sig i bönen wilkorliga form? Det förra hade sin giltiga förklaring i hans stora nöd, denna senare sin mildrande ursäkt i lärjungarnes nyss gjorda, men mislyckade försök att hjälpa. Men icke desto mindre låg det i uttrycket "om Du förmår" en förnärmelse mot sanningen, som Jesus måste tillbakawisa icke för någon sin egen äras skull, men på det att Gud skulle blifwa ärad genom Hans werk. Så wißt som Han icke hade någon annan makt än Guds egen och Han till Gud stod i ett oinskränkt lydnadsförhållande, i en fullkomlig tro, måste också Hans makt sträcka sig till allt hwad Guds wilja är. Att döma annorlunda om trons makt, det wore att lyfta skulden för den menliga oförmågan från

människorna och i stället anklaga Gud; det wore att förneka, att det menliga eländet till sin yttersta grund är af sedlig natur, d. w. s. har sin orsak i wiljans förderf. Men just därför att så är, måste och hwarje sann upprättelse begynna med widgående och öfwertagande af otrons skuld; och Herren lägger äfwen här åtminstone medelbart otrosskulden på den bedjande, i det Han, häfbande sin makt, endast häfdar trons allförmåga, eller allförmågan af en hjerte- och wiljekraft, som det är människans skuld att hon icke eger. Om du förmår? frågar Jesus med ett tillrättawisningens upprepande af mannens ord — "Om du förmår" jäger du, såsom kunde förmågan här sättas i fråga: allting är möjligt för honom, som tror.

Hwilket berg af skuld, mine älskade, lägger icke detta Jesu ord på den werld, som beherrskad af werldsfurstens anda arbetar på sitt eget förderf, i det hon alltmer fulländar sin otro, och dock i sin skrymtan och ytlighet klagat öfwer sina lidanden, såsom wore de icke af henne förwållade! Det är sannt, härskaran af själsqual och kroppsliga plågor har likasom synden själf trängt in i denna vår werld från ett mörkrets och afgrundens rike, som, sedan det en gång fattat fast fot i menligheten, icke mera med människomakt låter sig derifrån fördrifwas, utan i stället allt mera utwidgar sina eröfringar. Och det är widare sannt, att, ehuru äfwen gentemot detta fruktansvärda rike allting är möjligt för tron, dock tron själf, den fullkomliga tron, icke mera är möjlig för den en gång af otrons anda förgiftade människan och således icke heller mörkrets rikets besegrande. Men fördeniskull uppenbarades Guds Son, att Han skulle nederflå djefwulens gerningar. Iklädd vår menliga naturs swaghet, har Guds Son bekämpat den mäktige werldsfursten, icke med den omedelbara, gudomliga allmakten, ty så hade Hans seger aldrig kunnat blifwa menlighetens seger öfwer sin fiende, utan med den medelbara, gudmenliga allmakten, med en wid Guds skrifna Ord sig stödjande, fullkomlig tro. Jesus Kristus är således den, om hwilken det i säregen och uteslutande mening gäller: allting

är möjligt för honom, som tror. Men just på grund deraf, att Han har uppträdt i werlden och öfwerwunnit djefwulen och frälsat sitt folk ur des owänners hand, så har också i och med Hans uppenbarelse otrosskulden på nytt blifwit öfwerflyttad på werlden såsom en själf förwållad skuld. Den Helige Ande kan nu bestraffa werlden för otrons synd, emedan tron har i Jesus Kristus blifwit för werlden åtkomlig. I Honom och genom Honom kunna nu människorna omfatta Guds frälsande makt, om de blott wilja anamma kärleken till sanningen och ingå i kampen för tron och icke på nytt förhärda sig i sin wilja. Och för den, som med sitt hjertas hängifwenhet omfattar tron på Jesus Kristus, blifwer då denna tro den fasta punkten, från hwilken mörkrets rikets bekämpande kan segerrift taga sin början och fullföljas allt intill werldsfurstens fullkomliga utkastande. Men ett större werk än detta gifwes det icke. Är det werket genom tron på Jesus Kristus för en människa möjligt, då måste wi också säga om den makt, som tron på Honom gifwer en människa: allting är möjligt för honom, som tror.

Gos piltens fader i vår text se wi nu den sköna förebilden af ett rätt förstående af trons makt. Han fattade på en gång det betryggande och det uppfordrande i Jesu förklaring. Han såg Räddarens hand redan utsträckt till den sjunkande, men han såg och, att själfwa denna räddande hand war en troshand och därför också endast af trons hand kunde fattas. Och han dröjde icke heller ett ögonblick att utsträcka den handen — wisserligen icke långt, men dock så långt han någonsin förmodade, och detta är långt i Guds ögon, som ser till hjertat och icke begär någonting mera, men ej heller någonting mindre, än detta. Straxt ropade piltens fader, med tårar, sågande: Herre, jag tror; hjälp min otro. Det war i denna bön ett kämpande med Gud, såsom kampen för tron alltid är, och de tårar, som åtföljde den kampen, woro af samma art som patriarken Jakobs, då han kämpade med Gud och wann, emedan han grät och bad. Endast i denna ordning kan djefwulen öfwerwinnas. Man måste först vinna Gud på

sin fida, och detta kostar själföfwerwinnelse, högmodets uppoffring. Men i förbund med Guds makt i Kristus Jesus skall tron öfwerwinna, såsom hon här öfwerwann. Ty när Jesus såg att folket lopp till, näpste Han den orene anden och sade till honom: Du ande, dumbe och döfwe, Sag bjuder dig, gack ut af honom, och gack icke mer in uti honom. Med en fullständighet, som eljest icke förekommer wid dylika fall, tilltalar Herren den orene anden. Han icke blott noggrannt betecknar honom med de orden "du ande, dumbe och döfwe", utan sätter äfwen sin person på det uttryckligaste emot den orene andens, i det Han säger: Sag bjuder dig. Vi kunne deraf sluta till, med hwilka djupa rötter anden hade fäst sig i ynglingens personlighet. Det war såsom måste Herren genom sitt uttryckliga tilltal rätt hårdt fatta i den orene anden, för att sedan med hela makten af sin personlighet upprycka de rötter ur den arme ynglingens warelse. Desså blef brytningen den mest wäldsamma. Anden ropade och slet honom häftigt, uppenbarade således ännu i första stunden sina förfärliga kraftyttringar, och gick ut; och han wardt såsom död; så att många sade: Han är död. Det är dock någonting försträckt, att, såsom wi i detta exempel finne, en ond ande kan så införlifwa sig med en menstlig personlighet, att han, trots all den förhärjelse han åstadkommer, dock blifwer såsom en slags nödwändighet för uppehållet af det olycksaliga lif, som den arma menniskan framsläpar. Men wi hafwe det icke jällsyna motstycket härtill i lidelsernas makt att efterhand göra sitt tillfredsställande till ett rent kroppsligt behof för sina slafwar. Ty närmare än man will erkänna det höra dock de menstliga lidelserna och afgrundens andar tillhopa. Men det dödstillstånd, hwarigenom man från ett lif, som är en lefwande död, öfwergår till ett sannt och förnyadt lif, är dock i sanning icke att frukta hwarken i det lekamliga eller i det andeliga — Jesus tog honom wid handen och reste honom upp: och han stod upp.

Men ännu ett drag tillägger evangelisten, innan han lemnar denna märkwärdiga berättelse. Lärjungarne hade sett sin

Mästare gå till wäga på ett sätt, som icke wäsendtligen skilt sig från deras, och undrade nu, hwarför deras i Jesu namn uttalade befallning icke i detta fall haft samma framgång, som eljest alltid. Dersför, heter det, när Han kom hem i huset, frågade de Honom affides: "Hwi kunde icke wi drifwa honom ut?" och Han swarade dem: Detta slaget kan genom ingenting utfara utan genom bön och fasta. Endast för ett ytligt sinne kunna dessa Jesu ord stå i motsats till hwad Han nyss förut hade talat om trons makt. Det gifwes en mångfald af ordningar äfwen inom de onda andarnas rike, och den tro, som förmår att befalla öfwer andar af mindre swår art, är dersför icke wuren att bjuda öfwer ett swårare slag, sådant den här omtalade andens war. Ty tron är ett lif och såsom sådant i en ständig utwedling. Hwad hon ännu icke förmår såsom barn, det förmår hon såsom yngling; hwad hon ej förmår såsom yngling, det förmår hon i sin mannakraft. Och hwad hon icke förmår, då hon är förswagad af en splittande werksamhet utåt eller af inre otrohet, det förmår hon, sedan hon åter samlat sig inför sin Gud, åter ingått i bönen, åter hungrat sig in i Andens kraft, åter fördjupat sig i det egna lifwets försakande, i inre afdöende — kort sagdt: det förmår hon genom bön och fasta. På ingen annan wäg skall en Jesu lärjunge få erfara trons makt, men på denna wäg skall han genom Kristus förmå allt hwad Guds wilje är. Han skall erfara, att tron är segern, som öfwerwinner werlden och de furste, och steg för steg skall det blifwa honom en allt wissare sanning: allting är möjligt för honom, som tror. Amen.

Andelig hänförelse inför oandelig dom.

Wisdomen warder rätt gifwet aff sina barn (Matth. 11: 19). Detta ord af Jesu mun, som wisserligen skulle kunna tolkas på mer än ett sätt, fordrar för sitt förstående, att wi faste en blick tillbaka på det sammanhang, i hwilket vår Fräljare yttrat det samma. Han hade talat till folket om Johannes Döparen och derwid betygat, hurusom Johannes icke blott varit en profet i wanlig mening, utan ännu derutöfwer det utomordentliga Guds sändebud, som skulle gå omedelbart före Messias. Med Döparen hade således den af lag och profeter bebådade messias-tiden redan ingått, och att böja sig för hans ord war att bereda sig för det kommande Gudsriket. Med en så hög betydelse af Johannes' sändning hade nu också hela sattet för hans uppträdande öfwerensstämt. I sjelfwa sitt yttre lif hade han iakttagit en förskelse, som måste påminna om den mest wördade bland Israels gamla profeter och derigenom äfwen för Israeliten underlätta tron på hans sändning. Men långt ifrån att deraf mottaga det rätta intrycket, hade den otrogna delen af det judiska folket twärtom af Johannes' profetiskt stränga lefnads-sätt tagit sig en förewändning att icke hör samma den af hans mun gående bättringskallelsen. Man hade tillskrifwit hans förskelse ett ondt ursprung och sagt om honom: han hafwer djefwulen, han är ursinnig, han är en willoande; och dermed hade man då wetat att fritaga sig från förpligtelsen att lyfna till hans vittnesbörd eller snarare wetat att göra det till en pligt att icke lyfna dertill. Att nu härunder icke legat någon uppriftighet, det wisade sig sedermera klart, då Judarne lika litet anammade Jesu ord, ehuru Han icke i sitt yttre lif iakttog den stränga förskelse, som de hos Johannes funnit så anstötlig. Här gjorde de åter till en förewändning, hwarför de icke åttade på evangelium, just det,

att de förkunnare på intet sätt skiljde sig från andra menniskor i sitt dagliga lif, icke iakttog några stränga spåkingar och fastor. Den mannen, sade de om Jesus, är en frälsare och windrunkare, publikaners och syndares wän.

Det war alltså icke den eller den åberopade omständigheten, som utgjorde det verkliga hindret för dem att tro förkunnelsen om det annalkande himmelriket, utan fastmer owilja mot sjelfwa saken, inre motstånd mot den gudomliga sanningen, i hwilken form hon än bjöd sig. Här om hade vår Fräljare erinrat sina åhörare, då Han såsom slutord tillade: Och wisdomen warder rätt gifwet, eller: wisdomen rättfärdigas af sina barn. I detta ord gifwer oss nu Herren den wiktiga lärdomen, att wi måste stå i ett personligt förhållande till Guds Wisshet, så att hon blifwer vår andeliga moder och wi blifwe hennes barn, som näras af Wisshetens ord såsom af den andeliga oförfälskade mjölken, om wi skole känna hennes wägar och gifwa rätt åt hennes handlings-sätt. Så först skole wi känna henne i sanning, men detta innebär då att känna henne icke i en form blott, ty på detta sätt kan hon öfwerhufwud icke kännas, utan i alla de werlande former, i hwilka hon möter oss. Wi skole då icke mera i ett trångt partifinne förargas på den rika mångfalden af den gudomliga Wisshetens uppenbarelser, på samma gång wi få öppet öga för hwad som är äkta eller oäkta i företeelserna på det andeliga området. Icke mer skole wi med köttlig förkärlek fråga, huruvida det är lag eller evangelium, som här eller der, af den eller den predikanten förkunnas, utan hellre fråga, huruvida det är lag af Gud, evangelium af Gud, som blifwer förkunnadt, fråga huruvida förkunnelsen sker i Andens kraft eller efter menniskomening och menniskowilja. Andens enhet och sanningens grund skall då röja sig för oss i allt, som verkligen omslutes af denna enhet och uppväres ur denna grund, på samma gång det tillstånd, det eftergjorda skall upptäckas såsom oandeligt trots all sin andeliga yta och form.

På Jesus sjelf, som är oss af Gud gjord till Wisshet, måste nu denna lag för all Guds rikes uppenbarelse i werlden finna

sin allraegentligaste tillämpning: den i Jesus Kristus uppenbarade Wisheten rättfärdigades wiserligen af sina barn, men också endast af dem. Endast de, som så redligt umgingos med sanningens ord, att de gäfwor ordets sanning rum i sina hjertan och blefwo barn af den Ande, som i och med detta ord talade till dem, endast de kunde erkänna det gudomliga icke i ett och annat blott af det Jesus talade och gjorde, ty på detta styckade sätt kan det gudomliga öfwerhufwud icke erkännas, utan erkänna det gudomliga i allt Jesu lif och i hela Hans lära och så undgå att falla öfwer de stötestenar, som för den naturliga menniskan allestädes lågo i den wäg, der Herren gick fram. Men så swära woro dock dessa stötestenar, att icke ens Jesu närmaste lärjungar kunde komma dem förbi, utan att mången gång falla deröfwer, till des de omsider upplefde den stund, då Herren måste säga till dem: i denna natt skolen I alle förargas i mig, taga anstöt af det mig wedersfäres — den stund, då de kommo att göra ett djupt fall, men ett fall som följdes af en fullständig upprättelse och af utrustande med Andens nya himmelska krafter.

Men lärjungen är icke mer än Mästaren. Hade Denne icke kunnat vinna rättfärdigande af hwar man, ja, icke ens af sin tids för fromhet och upplysning mest ansedda män, så skulle icke heller Hans lärjungar, när de lefde och verkade i sin Mästares anda, kunna påräkna ett sådant erkännande. Det wifade sig twärtom då och skall alltid wisa sig, att ju mera de lifna sin Mästare till sinnet, ju lydigare de låta sig af Hans Ande regeras, ju mera de afbö menniskowerken och lefwa sig in i Jesu heliga lif och i anden af Hans ord, desto trängre skall och deras krets blifwa, som kunna skänka dem sitt erkännande och förtroende och förstå den Guds nåd, som i dem är. De skola alltmer få erfara, huru sannt deras Mästare lärde, att det är af sina barn, af barnen allena, som Guds Wishet blifwer rättfärdigad. Vår text gifwer oss talande bewis härför. Bedjom Herren, att Han wille wälsigna des betraktande för våra själar och låta oss erfara sin helige Andes kraftiga bistånd derwid.

Ser dagar före påska kom Jesus till Bethania, der Lazarus war, som hade varit död, den Han uppväckte ifrån de döda. Der gjorde de åt Honom en nattward; och Martha tjenade; men Lazarus war en af dem, som med Honom till bords suto. Då tog Maria ett pund smörjelse, af oförfälskad och kostelig Nardus, och smorde Jesu fötter, och torkade Hans fötter med sitt hår; och huset uppfylldes med lukt af smörjelsen. Då sade en af Hans lärjungar, Judas, Simons son, Ischarioth, som Honom förråda skulle: Hwi wardt icke denna smörjelsen såld för trehundra penningar, och gifwen åt de fattiga? Det sade han, icke derföre att han wärdade sig något om de fattiga; utan derföre att han war en tjuf, och hade pungen, och bar det som lades deri. Då sade Jesus: Låt henne wara; hon hafwer det bewarat till min begravnings dag. Ty de fattiga hafwen I alltid när eder; men Mig hafwen I icke alltid. Så förnam mycket folk af Judarna, att Han war der; och kommo dit, icke allenast för Jesu skull, utan också att de skulle se Lazarus, den han uppväckt hade ifrån de döda. Då rådslago de öfwerste presterna, att de också skulle dräpa Lazarus; ty många af Judarna gingo bort för hans skull, och trodde på Jesus. Dagen derefter, när det myskna folket, som kommet war till högtiden, hörde att Jesus kom till Jerusalem, togo de palmqwistar, och gingo ut emot Honom, och ropade: Hosanna; wälsignad ware Han, som kommer i Herrans namn, Israels Konung. Men Jesus såg en ung äsna, och satte sig deruppå; såsom skrifwet är: Räds icke, du dotter Zion: si, din Konung kommer, sittande på en äsninnas fåla. Detta förstodo Hans lärjungar icke i förstone: utan när Jesus war förhårligad, då kommo de ihåg, att detta war skrifwet om Honom, och att de hade detta gjort Honom.

I den nu upplästa afdelningen af den evangeliska historien hafwe wi hört beskrielsen öfwer de sista ärebetygeller, som på jorden bewisades Herren Kristus. Wi finne Honom derwid omgifwen af menniskor, som i tron älskade och ärade Honom och som oaktadt den yttre ringhet, i hwilken Han uppträdde, dock hade öga för den höghet, som gömdes der bakom. Der berättas oss, hurusom Herren satt till bords hos en man, hwilken Han botat från hans spitaliska och således återskänkt åt samlifwet med menniskor från det förfärliga sjufdomstillstånd, i hwilket han varit lefwande död. Icke underligt, att

denne man, Simon den spitalste, skattade det såsom en lycka att få emottaga Herren i sitt hus och tjena honom med sina egodelar. Det var twiswelsutan ett hjertats behof att få bewisa den gudomlige Wälgöraren sin wördnad, wälwilja och tacksamhet, som dref honom att wid Jesu ankomst till Bethanien låta utgå en bjudning och tillreda en aftenmåltid, liksom det också war ett bewis af Herrens nedlåtande kärlek, att han antog den bjudningen och ingick i Simons hus för att der tillbringa den fista sabbatsafton, som han ännu hade att upplefwa på jorden. Men bland gästernas antal finne wi en man, som war en ännu underbarare minneswård af Herrens makt och barmhertighet, än den från sin spitalste helade Simon. Lazarus, som hade varit död, som fyra dagar hade legat i grafwen, men af Christus blifwit återuppväckt till lifwet, war en af dem, som med honom till bords suto. Den ifrån döden uppväckt Lazarus war genom sin blotta närvaro wid bordet den mest gripande predikan om Jesu gudomliga nåd och makt, ett lifswandande segertecken för Herren och hans sat. Hvilken högtidlig stämning, hwilket ewighetens allwar, förmildradt och förljuswadt genom Jesu umgänge, måste icke hafwa herrskat i detta samwäm! Här undfågnades gästerna med försmaken af att sitta till bords i Guds rike; de widrördes i det fördolda af en slägt från den himmelska werlden. Men olika, ja, motsatta intryck och erfarenheter hade dock äfwen här de närwarande alltefter sin olika trosutwedling och sitt olika själstillstånd. Den ena af den till lifwet återfallade Lazari systrar, Martha, finna wi här, liksom wid ett föregående besök af Herren i deras eget hem, i synselsatt med husliga bestyr och anordningar för måltiden. Martha tjenade, men hon tjenade i kärleken; hennes tjenst war ett uttryck af hennes hjertas wälwilja och hängifwenhet och war såsom sådan, och så länge hon icke förlorade sig i det yttre mångahanda, ett för Herren wälbehagligt kärleksoffer, ty den gick af tron, och allt det som går af tron, det behagar Herren. Likaså finne wi, att den andra systern, Maria, icke heller här förnekade det sinnelag,

som hon wid Herrens föregående besök i deras hem hade ådagalagt. Ty endast sjenbart är hennes förhållande här ett helt annat, än wid det tillfället, då hon i andachtsfull stillhet satt wid Jesu fötter och hörde hans ord och af hans mun undfick det sköna vittnesbördet: Maria hafwer utwalt den bästa delen, hwilken icke skall henne frångå. Der lyhnade hon i stilla begrundning till Jesu ord, här uppträder hon beslutsamt och utför en handling, som blir föremål för allas uppmärksamhet: wid båda tillfällena är det samma himmelska sinne, som uppenbarar sig hos henne, samma inätwända grundrigtning i hennes andeliga lif, som på olika sätt gifwer sig till känna. Den älskade Mästarens närvaro och åsynen af hennes broder Lazarus, sittande till bords wid hans sida, låter elden af helig kärlek uppslamma i hennes själ. Med sin tro upptager hon uti sig det högre lifwets krafter, som ymnigt tillströmma henne, och hon kan icke längre återhålla de känslor af tacksamhet, bnfärdighet och genkärlek, hwaraf hon uppfylles. De frambräta såsom en wäldig ström, som länge återhållen omsider genombryter sina fördämningar och flödar öfwer. I helig hänförelse fattar hon ett alabasterfärl, fullt af dyrbar, oförfalskad Nardus — det kostbaraste hon eger — och gjuter deri innehåll ut öfwer Mästaren och smörjer hans fötter dermed och torkar dem med sitt hår. Det dyrbaraste war henne icke för dyrbart att offra till en wördnads- och kärleksbetygelse inför honom, hwilken genom sitt ord hade renat hennes hjerta och uppfyllt det med Guds kärlek och återfått henne den älskade brodern till lifwet; och när hon med sitt hufwuds pryd- nad betjenar hans fötter, gifwer hon dermed tillkänna sin djupa ödmjukhet inför Herren. Det war icke en naturlig, blott menfkligt ren kärlek, som dref henne till denna handling. Hon älskade i Jesus sin själs Frälsare; det war inför sin gudomlige Mästares fötter hon låg, när hon låg för Jesu fötter. Desså kunde ingen af dem, som wid bordet suto, yttra ett twiswel om renheten af hennes hjertelag. Att hennes uppfåt war oförfalskad, såsom den nardus, hwarmed hon begöt sin Frälsares fötter, det röjde sig omiskänneligt i blick och wä-

sende, och war desutom wäl kändt i det samqwäm, inom hwilket hon nu befann sig. Men oaffedt affigtens renhet kunde dock handlingen i och för sig finnas anstötlig, och måste så finnas af dem, som icke andeligen kunde bedöma densamma. Ty nekas kan icke, att den hade någonting utomordentligt hos sig och att den, flyttad ut på det hwardagliga lifwets område, warit swärmiss eller lättfinnig och tadelwärd. Och en war ibland bordsgästerna, som helt och hållet lefde i låg hwardaglighet och dermed saknade grundwilket för bedömande af andeliga lifsytringar, ty endast den andlige bedömer det andliga; och flere woro, som icke så wakade öfwer sig sjelfwa och wårdade sitt andeliga lif, att de i denna stunden skulle hafwa igenkännt det med detta lifwet beslägtade i qwinmans handling och fattat den andliga skönheten af hennes hänförelse. Swad hon gjort war berättigadt och skönt och ädelt på twåfaldig grund, hwaraf den ena låg i qwinmans eget själsstillstånd, den andra i sjelfwa tillfällets beskaffenhet. Hennes gerning war nemligen å ena sidan ett sannt uttryck af den kärlek, som uppfyllde hennes själ och hjerta, och å den andra sidan en kraftig profetia om Jesu nära förestående död. Herren tillade hennes gerning en sådan profetisk betydelse, då Han, rättfärdigande henne mot de gjorda förebräelserna, sade: låt henne wara, hon hafwer det bewarat till min begrafningsdag. Wi kunne wäl icke af detta Jesu yttrande sluta dertill, att Marias medwetna affigt warit att förwara denna smörjelse, till des hon en gång skulle hafwa att begjuta sin Herres liflösa lefamen med densamma och så bewisa honom den sista äretjensten enligt Judarnes sed wid sina begrafningar; och likaså litet kunne wi af Jesu yttrande draga den slutatsen, att hon nu klart insåg stundens betydelse och det profetiska i sin handling — hon fullgjorde helt enkelt, såwäl när hon tillförene nogräknadt förwarade den dyrbara smörjelsen, som nu, när hon gjorde det frukostigaste bruk af densamma, endast det som en aningsfull kärlek ingaf henne. Men wäl säga oss Christi ord, att hon både i ena och andra afseendet warit ledd af den gudomliga hand, som så ofta okänd af dem sjelfwa, leder Guds utkorade barn i deras ord och

handlingar. Det går dem, såsom en Guds man någonstades har sagt: den gudomliga försynen har ofta sin hand med i handlinger, hwilkas orsaker man först efteråt får inse. Hade alle de, som wid bordet suto, låtit sig ledas af samma osynliga hand, så hade de fattat handlingens inre grund, anat ögonblickets höga betydelse och sjelfwe blifwit uppvärmda af en så eldig kärlek, så att de icke kunnat låta sig förledas att instämma i det klander, hwaruti en af bordsgästerna driftigt uttalade sitt mot intryck af gudomlig kärlek förhårdnade hjerta. Ty ostörd af främmande beståndsdelar war ej heller denna förtroliga krets. Äfwen här, såsom merendels alltid i werlden äfwen der det är som bäst, hade och mörkrets rike sin målsman, som blef en rot till förbittring för andra menlösa, men obewakade själar. Judas Ischarioth, som redan längesedan försakat tron och skiljt sitt hjerta från Herren, men ännu dolde sin ondskas under skrymteriets täckmantel, uppträdde med tillrättawisning mot det förmenta förslösandet af Guds gäswor och sade: hwaradt icke denna smörjelsen såld för trehundrade penningar och gifwen åt de fattiga? Sjelf obarnhertig och kärlekslös, bestraffade han dock i wälgörenhetens och barmhertighetens namn den af Christi kärlek uppfyllda qwinnan och på wißt sätt Christus sjelf, för en yttring af hennes andeliga lif, som han hwarken wille eller kunde förstå. Huru lätt igenkänne wi icke i detta Judas' beteende en oss alla widlådande benägenhet att dölja lägre, egennyttiga bewekelsegrunder till våra ord och handlingar under sken af nit för det sanna och rätta? Wär afund, war girighet, warit högmod, war rangsjuka hafwa blifwit förnärmade, men wi dölje skickligt dessa orene bewekelsegrunder till warit uppträdande icke blott för andra, utan äfwen för oss sjelfwa, och nedtyste warit samwete med skengrunder, då det wittnar emot oss och öfwerlygar oss derom, att wi luge och icke göra sanningen. Åt striden för egna fördelar gifwe wi sken af en strid för rättwisan, för nästan, ja, för Gud sjelf. Judarnes öfwersteprester, äldste och skriftlärde föregåfwo sig kämpa för samhällsordningens bestånd, för lärans renhet och den mosaiska lagens efter-

lesnad, då de sökte rödja Jesus ur vägen; och Judas Ischariot
lät påffina omsorg för de fattiga, då han förde sin girighets
talan och stod färdig att för en sudd winning begå det nedri-
gaste förräderi. Evangelisten aflöjar hela lågheten af denna
hans sinnesförfattning och inre orenhet med den anmärkningen:
det sade han icke därför, att han wårdade sig något
om de fattiga, utan därför att han war en tjuf och
hade pungen och bar det som lades deri. Af mån med
så oheligt sinne lät den Helige sig bedömas och dömas på
jorden, och det utan att hämnas sig sjelf med ett enda ord.
Han led det, att Hans tal och gerningar på det argaste mis-
tyddes af raa, okunniga, köttsliga menniskor, som ingenting
deraf förstodo eller kunde förstå, emedan de woro främmande
för Gud i sitt inre, helt och hållet bundna wid kött och werld.
Men dubbelt lidande måste dock Herren hafwa erfarit, då mis-
kännandet kom från dem, som stodo Honom närmast och ut-
gjorde Hans dagliga omgifning. Han erfor wiserligen djupt
detta lidande äfwen nu, ehuru angreppet icke omedelbart gjorts
på Honom sjelf, utan på en genom trons band med Ho-
nom nära förbunden själ. Men hennes rätt lät Han icke sak-
löst förtrampas. Hon hade ärat Honom med allt hwad hon
förmådde: Han ärade henne tillbaka, i det Han icke blott tog
i försvar hennes gerning, utan och gaf den ett högt loford.
Och att så undsä en blick af Guds wälbehag, ett ord af Jesu
mun, det öfwerwäger oändligt hos en älskande själ allt werl-
dens och kött-tungors både pris och klander. Låt henne wara,
sade Han; hon hafwer det bewarat till min begraf-
ningsdag. Ty de fattige hafwen I alltid när eder,
men mig hafwen I icke alltid. Och enligt evangelisten
Matthæi berättelse tillade Herren dessa ord: Sannerligen
säger Jag eder: hwar som helst detta evangelium war-
der predikadt i hela werlden, skall ock detta, som hon
gjorde, sagdt warda henne till äminnelse. Herren
wille här rätt eftertryckligt wisa, hurusom Han ser och dömer
helt annorlunda än menniskor, och huru offidligt det sin-
liga, andeligen oupplysta förståndet är att bedöma andeliga

lifsyttringar. Påminnelse derom behöfwer icke blott werlden,
som leswer i djup okunnighet om Gud och fullkomlig blind-
het i andeliga ting, utan äfwen trons barn, som wäl hafwa
undfått en begynnelse till andeligt lif, men dock lätt låta sig
föras med af det allmänna tänkesättets ström och sjunka till-
baka så oförmärkt till den lägre ståndpunkt, på hwilken de döma
köttsligt om andeliga ting. Den affällige lärjungen lät sig
wiserligen icke tillrättasföras af Mästarens allwarliga, ehuru
dock så milda rättelse; men djupt måste de öfrige hafwa blif-
wit förödmjukade, då de funno sig hafwa mistagit sig i sitt
emdöme ända derhän, att de klandrat en gerning, som deras
Mästare icke blott icke ogillade, utan med det högsta loford
ärade. De måste till sin blygsel finna, att de rådfört sig med
kött och blod och gifwit rätt åt sitt eget menssliga tycke, det
köttsliga sinnet, men försakat att lyda sitt samwetes innersta
känsla och janningens Ande, som der wittnade; och de måste
nu på nytt lära den så ofta inhemtade lärdomen, huru omöj-
ligt det är att wandra Guds wäg och efterfölja sin Frälsare
utan oafslätlig uppmärksamhet på sig sjelf, redlig försakelse af
werlden, innerlig och stundlig läraktighet i hjerta och sinne.
Mätte wi af sådana mäns felsteg lära oss att wara i räddhåga
och icke förlita oss på vårt eget hjerta! I sanning, det for-
dras någonting mer än ett allmänt sinne för det som i werl-
den kallas rätt och godt, mer än ett wißt mått af bokstafs-
förstånd i Guds Ord och öfning i andeligt tal, för att i sin
samtid kunna erkänna Christi Andes verkningar för hwad de
äro och rätt kunna urskilja och döma om halten af andeliga
lifsyttringar. Christi Andes verkningar och nådegåfwor
hafwa dock icke fina rötter i denna tidens och werldens för-
hållanden, utan i ewigheten, i den tillkommande werlden, och
måste, för att rätt bedömas, ses såsom uppenbarelser af den
högre werlden i denna lägre werld. Och ju ädlare de äro, ju
mera omedelbart de röja sitt högborna, himmelska ursprung,
desto mera skola de anses dåraktiga, desto djupare misstän-
nande skola de röna af dem, som med sinne och hjerta tillhöra
denna werlden, med sin distan och traktan äro hemma i de när-

warande tingen. Den naturliga dygden, den menßliga wisdomen, den bokstafliga skriftkunskapen skola icke kunna borttaga det täckelse, som hindrar oss att se Guds rike och igenkänna dess uppenbareller, hwilka under werlande former dock förblifwa en och samma Andes verkningar. Nej, wisdomen, Guds wisdom, rättfärdigas endast af sina barn.

Christi jamna kyrkas historia har i alla tider lemnat nya bewis till bekräftelse på detta förhållande. Men för att i sjelfwa Skriften finna ett ytterligare prof till belysning häraf, behöfwe wi icke gå längre än till den tilldragelse, som omtalas i senare delen af vår text. Den handlar om Christi intåg i Jerusalem. Det war, såsom wi redan hafwe nämnt, den sista sabbathsastonen Herren tillbragte på jorden, då Maria af Bethanien begöt Honom med smörjelsen. Måltiden i Simons hus egde nemligen rum astonen före den dag, då Jesus högtidligen intågade i Jerusalem. Och intåget i staden inträffade efter all sannolikhet på wedans första dag, motsvarande denna vår Söndag. Emellertid hade ryktet om Lazari uppväckelse och om Jesu ankomst till Bethanien spridit sig bland det till högtiden talrikkt förjamlade folket. Drifne af begär att se den undergörande profeten och den af Honom uppväckte Lazarus, hade många menniskor skyndat ut till Bethanien. War det nyhetsbegäret, som sporrade många, så saknades dock icke de, som wille öfwertyga sig om sannihgen af det förwånande ryktet och som, när de funno det bekräftadt, trodde på Jesus. Vår text säger: Många af Judarne gingo bort för Lazari skull och trodde på Jesus. Hwad trodde de då om Honom? De gjorde ingen hemlighet deraf, dessa ofkonstlade menniskor, ty deras hjertan woro öfwerfulla af Guds lof, såsom Marias af Jesu kärlek, och de kunde icke mer undertrycka de rörelser af helig glädje, som Guds Ande framkallade. Wid underrättelsen derom, att Jesus nalkades staden, togo de palmqwistar och gingo ut emot Honom och ropade: Hosanna! Wälsignad ware Han, som kommer i Herrans namn, Israels Konung. De helsade honom således såsom den messianske Konungen. Med hjertan fattade af den Helige

Ande uppstående de Sions konungsliga hyllningsrop. Dock, huru skönt allt detta än war — såsom misljud och hädelse klingade det i oomskurna öron. Fariiseerne funno sig sårade och de sade till Herren: Mästare, näps dina lärjungar. Lårom här åter, huru oförmögen den naturliga menniskan är, den formfromme så wäl som den ofromme, att fatta det som Guds Ande tillhör. Såsom den döfwe ingenting hör och den blinde ingenting ser, så förblifwer den oomvända menniskan oberörd af Guds rikes skönaste uppenbareller och warseblifwer ingenting af deras härlighet. "Med seende ögon se de intet och med hörande öron höra de intet." För att blifwa andeligen seende hörande öron höra de intet." För att blifwa andeligen seende måste wi omvända oss från det köttsliga sinne, som af naturen råder hos oss alla och owilkorligen gör oss blinda i andeliga ting; utan personlig omvändelse kan ingen, trots allt hwad han wet om fariiseernas oriktiga sätt att döma, undgå att likafullt i sin samtid göra sig skyldig till samma fel, som de på sin tid. Wi måste tränga fram till kännedom af den hemliga otrosghynden, modren till all förblindelse, genom hwilken wi gifwe vårt hjerta åt werlden och tjene hennes förderliga lustar. Så länge wi äre bundne i ottron, skall icke Guds kärlek, om än så mycket betygad, kunna slå an på våra hjertan, lika litet som det förnuftiga talet kan fattas af den sinnesslöe eller berusade; och wi skole då med all vår nitälskan för sanning och rätt och dygd dock inför Gud befinnas frymtare, som i grunden mena sig sjelfwa i all ting och döma efter blotta utseendet, döma en kärlekslös dom och dermed fördöma sig sjelfwa.

Den storhet, hwaraf werlden berömmar sig, är en sjelfswiff storhet och hennes hjeltars bedrifter, så lysande de än må wara, hafwa såsom sådana intet verkligt värde inför Gud och deras minne intet hedersrum i de heliga häfderna. Men den ärebetygelse Maria af Bethanien bewisade sin Mästare på jorden, den har med Jesu Christi evangelium gått till den senaste efterwerld och skall framgent intill dagarnas ände göras känd i werlden, till ett vittnesbörd derom, att gerningar gjorda i Gud, trons och kärlekens gerningar, äro i ewig åtanke hos

Honom och aldrig förgå. Denne till äminnelse, säger uttryckligen vår Frälsare, skulle den förkunnas, hwarhelst evangelium om rifet blefwe förkunnadt. Christi kyrka har och sina hjeltar och sina störfverk att minnas, men icke hjeltar genom styrkan af en köttslig arm, icke störfverk som ådraga sig hopen beundran. Däraktigt, emedan mot sjelfwa sakens natur stridande, wore det därför att sira deras minne efter menniskofjätt med yttre ståt och granna tal och prunkande loford, såsom werlden afgudiskt brukar. Men förwändt är det och att till ett förment upphöjande af Christi allena gällande ära förgåta de heligas minne, twärtemot detta Herrens eget ord: "det skall sägas henne till äminnelse." De böra ihågkommas i församlingen, dessa heliga män och qwinnor, men såsom mönsterbilder af helig tro och alltuppoffrande kärlek. Genom tron till Jesus och kärleken till Jesus war det, som Maria af Bethanien fick kraft att jätta åsido all menniskofrukthan, alla flygga betänkligheter, all beräkande egennytta, och göra en gerning, hwars rykte har spridt sig i hela den christna kyrkan, likasom wällukten af hennes salswa uppfyllde hela huset, der hon utgöt den. Wi efterkomme Jesu uppmaning att ära hennes minne, då wi ära den tro, som i henne war, och gå till den källa, hwarur hon med sin tros törstande läppar har indruckit glöddande hänförelse och hwilkens lefwande watten kom henne att glömma en werld full af fåfänglighet och skänkte henne en trosqwighet, som ingen motsägelse kunde beröfwa henne.

Nu wäl, mine älskade, denna källa är tillgänglig äfwen för oss. Jesus Kristus är denamme i går och i dag och i ewighet. Och enhwar af oss gäller Hans rop: hwilken som törstar, han komme till mig och dricke. Wi hafwe hört mera om Hans underbara gerningar, än de Judar, som wid ryktet om Lazari uppwäckelse gingo ut emot Honom. Påtom oss deraf bewefas, att med dem hylla Honom såsom vår Konung. Lägga för Hans fötter offren af vår borsfardighet, vår bekännelse, våra tårar och böner. Bedjom Honom, som genom sin död har köpt oss till sin egendom, att Han och wille genom sin Ande omfärra våra hjertan, så att

wi i sanning må tillhöra Honom och såsom barn af Hans Ande gifwa rätt åt den Wisshet, som uppenbarar sig i allt Guds werk och alla Guds wägar. Wi stå då icke mer till dessa i ett främmande förhållande, såsom blotta åskådare, utan wi äre andelige deltagare i allt det som hörer Guds rike till, så i forntid som nutid. Och om wi andeligen tage del med dem, som ärade Jesus med ett fröjdefullt Hosanna, när Han för sista gången kallades det gamla Jerusalem, då skole wi och en gång taga del med Guds folk, då detta med nya tungor skall helsa sin Konung på Hans uppenbarelses dag och med ny hänförelse höja det urgamla hyllningsropet i Sion, hwari då himmel och jord skola instämma: Wälsignad ware Han, som kommer i Herrans namn. Amen.

Den lidande Frälsaren.

Text: Femte akten af Christi lidandes historia.

Älskade i Herranom! Vi hafwe hört den af de fyra evangelisternas meddelanden till ett helt sammanställda berättelsen om Jesu död. Denna tilldragelse är med alla sina färfälda omständigheter i och för sig den kraftigaste predikan till menligheten, mäktig, ehwar den blifwer anannad, att uppväcka ur syndens död äfwen det hårdaft insomnade hjerta och att ingjuta förlåtelsens tröst äfwen i det af synden mest fargade samwete. Mindre än någonsin äro här de egna tilläggen och menniskokonstens utstyrsel på sin plats. Du mera omedelbart den lidande Frälsarens egen bild, hwilken evangelisterna tecknat med så äfädliga drag, kan wid en sådan betraktelse tilltala hjertat, desto bättre har och betraktelsen motswarat sitt ändamål. Herren gifwe oss då nåd att icke genom menniskoordens och menniskotankarnas swaghet lägga hinder i wägen för det omedelbara uppblickandet till vår andakts höga och heliga föremål!

Ransakningen inför den andeliga styrelsen och den werldsliga domaren war ändad, orättfärdigheten hade segrat, den ende Rättfärdige bland menniskors barn war i den menliga rättwisans namn dömd till döden. Swad skole wi tänka härwid? Hafwe wi wäl att förundra oss deröfwer, huru Pilatus kunde wara så swag och menniskofruktande eller huru de öfwerste presterna och de skriftlärde kunde gå så långt i sin afund och hätsfhet? Nej, mine älskade, sådant wore tecken till brist på all djupare uppfattning af det, som här tilldrager sig. Swad wi härwid böre betänka, det är: hwarthän man kommer genom att hylla falska grundsatser eller genom att utan grundsatser låta sig ledas af flertalets wilja och följa med strömmen af

den allmänna meningen. Vi måste här lära, huru sannt det är, att det inför menniskor rättfärdiga mången gång endast genom handlingens form skiljer sig från det swäraste bostycke, och widkännas, att den grundsats, efter hwilken Kristus dömdes till döden, gör sig gällande öfwerallt i den oss omgifwande werlden, såwäl som i eget bröst, hwarhelst orättfärdighetens ande är rådande i afundens, högmödet, girighetens, wällustens eller menniskofruktans skepnad. Rätt betraktad, skall Christi dödsdom wisa sig wara ett werk af hela den från Gud affallna, af sin otro förblindade och af mörkrets makt beherrskade menligheten, som derwid lånade sig till ett werktug för afgrundsloagnens hat mot den gudomliga sanningen. Ty äfwen wid sina mindre swära utbrott är dock ondskan i sin grund af samma odjursnatur, som hon war hos den förwildade folkhop, som ropade på Jesu korsfästelse. Endast genom att botsfärdigt widkännas denna grund och i hjertat utgå från densamma och taga uppå sig lärjungakorsen kan man till sitt inre skilja sig från det slägte, som dömt härlighetens Herre till döden. Wår owilja mot dessa orättfärdiga domare och denna blodtörstiga menighet skall då förwandlas till en owilja mot det mörker, som förblindade dem och som icke är främmande för någon ibland oss. Så måste wi låta oss sjelfwa dömas af sanningen, när wi gå att betrakta den lidande Frälsaren, och icke utan botsmärta följa det sorgliga tåg, som uppbryter från Pilati rådhus, för att genom Jerusalem's gator framstrida till Golgatha.

Krigsknektarne lade det tunga korset på Återlösarens skuldror, men ack! hade icke våra synder gjort det till en högre nödwändighet för Jesus att bära korset, så hade desse krigsknektar icke kunnat pålägga honom det, lika litet som Pilatus hade förmått att döma Herren dertill, om icke den makten blifwit honom gifwen ofwanefter. För våra synders skull måste Jesus oafkortadt lida all denna skymf och misshandling. Wäl tvingade knektarne sedermera den af marken inkommande Simon att bära korset efter Jesus, men detta gjorde de wisserligen icke af medlidamhet mot Herren, utan snarare af omsorg

för sin egen beqwämlighet, emedan de eljest måste befara att blifwa alltför länge uppehållna på vägen. Sjelfwe wille de för ingen del äfwentyras att nödgas lägga hand wid bördan; och twifwelsutan war det icke så mycket beswäret, som fastmera wanhedern, nesjan, hwilken derifrån affträdde dem. Sådana woro de omständigheter, under hwilka Werldsförsonaren fördes till döden. Bärande werldens syndaskuld, måste Han och under den djupaste smälek bära det förbannelsens träd, på hwilket endast de gröfste förbrutne afstraffades. Se här, o werld, hwad du är i all din fåfängliga glans, och döms sjelf hwad dig wäntar i den werld, der syndaren sjelf skall umgälla sin skuld. Derför, låtom oss gå in i oss sjelfwa och betänka Guds rättfärdighets dom, när wi se på Guds Lam, som ledes till slagting. Endast så skole wi oss sjelfwa till wälsignelse bewittna denna tilldragelse och med vårt deltagande ära Honom, som här bär korset.

Dy icke med hwarje deltagande ära wi Honom, som försonande led för werldens synd. Hans egen mun betygar det, då Han, ehuru nedtryckt under den tunga korsbördan, warfun- samt tilltalar de folkhopen åtföljande qwinnorna, som gråto och ömlade sig öfwer Honom. Till dessa wänder Jesus sig om och säger: O Jerusalems döttrar, gråten icke öfwer Mig, utan gråten öfwer eder sjelfwa och öfwer edra barn. Dy se, de dagar warda kommande, på hwilka de skola säga: Saliga äro de ofruktsamma och de qwedar, som icke födt hafwa, och de spenar, som ingen hafwa di gifwit. Då skola de begynna säga till bergen: Fall er öfwer oss! och till högarna: Skyler oss! Dy är detta skedt på det färska trädet, hwad skall då ske på det torra. Stannom ett ögonblick begrundande inför detta Jesu affsedstal till Jerusalems qwinnor. Icke förebrädde Han dem deras tårar eller förmenade Han dem deltagandets känsla, af hwilken deras tårar woro ett så naturligt uttryck. Det war fastmera ett wedermåle af sin erkänsla Han gaf dem, i det Han förmanande wisade, huru de på ett för sig sjelfwa frukt-

bärande fått skulle taga del i det, som nu så djupt rörde dem, och på samma gång kunna bewisa Honom en verklig ärebetgelse med sitt deltagande. Wäl war det en sorgens bild Han nu framställde, men om de med rätta ögon, i tro på Hans person och Hans sak, betraktade den bilden, så skulle den för deras anande sinne framkalla en annan, som först rätt erbjöde ett ämne för sorg och tårar. Dy tillfälligt kunde dock minst af allt det lidande wara, som öfwer sig Guds Helige. Hade än menniskors ondskas bragt Honom deruti, så hade hon dock icke haft makt att göra det, om icke en Gudsdom legat derunder. Men hwad sunnes wäl hos Honom, hwaröfwer en sådan dom måste gå? Ack! intet annat, än det natursammanhang, i hwilket Han stod med det syndiga menniskoflägget och närmast med det judiska folket. Han war wäl det friska, af Gudomens lifskraft genomträngda trädet, som till sitt innersta icke kunde af dödens förstörelse angripas; men till sin naturliga menniska war Han dock upprunnen ur en jord, öfwer hwilken dödsdomens förbannelse, ja, misgjerningsmannadödens förbannelse hwilade. För sin person hade Han wisserligen när som helst kunnat uppreja sin menfliga naturs rötter ur denna sin med syndiga menniskor gemensamma grund och omplantera sig i en himmelsk jord, men dermed hade Han då också lösrjckt sig från möjligheten att taga menniskorna med sig till Fadren och blifwa deras Frälsare. När Han i sin barmhertighet wille förblifwa denna kallelse trogen, så måste Han och förblifwa i det natursammanhang med syndares släkte, i hwilket Han inträdt genom att af menniska antaga menflig natur. Men åter, förblifwande i förbindelsen af lifsenhet med vårt släkte, kunde Han icke ingå i sin härlighet på någon annan wäg, än den bittra lidandeswäg, som Han nu hade beträdt. Han måste då träffas af Guds wrededom och i kraft af densamma dö en misgjerningsmans smärtsamma och skymfliga död. Det war Guds dömande och straffande rättfärdighet, som häruti uppenbarade sig. Men å andra sidan led Han ju denna död icke för någon sin skuld eller brottslighet, utan endast för det, som Han hade uti sig af vår natur. Hans

lidande måste då, med trons öga betraktadt, drifwa enhwar af oss in till sig sjelf och komma oss att besinna, hwad hwar och en syndig menniska har att wänta, om hon förblifwer i sina synder. Ty har nu detta skett på det friska trädet, hwad skall då ske på det torra?

Det war obewekligheten af Guds dömande rättfärdighet öfwer det obotsfärdiga Israel och den obotsfärdiga werlden, sådan den lät sig anas af det lidande, som nu öfwergick Honom, den i sin person skuldfrie, men i en skuldbelastad mensklighet inympade Menniskojonen — det war, säge wi, denna obewekligen domsrättfärdighet, som den under korset nedhöjde Återlösaren wille lägga på de gråtande qwinornas hjertan, för att dermed uppväcka dem till känsla af deras egen och deras folks syndaskuld. Ty så skulle de tårar, som de nu gråto af den naturliga känslans rörelse, förwandlas till heta tårar af en brinnande botsfärdighet, och från en ofrukthar känsloutträng skulle de komma till en botsmärtan, som i sinom tid skulle bära rättfärdighetens ädla frukt för dem sjelfwa. Men i jänning hafwe wi icke mindre orsak än dessa Jerusalems döttrar att gråta öfwer oss sjelfwa och våra barn. Ty icke mindre wiß, än domen war öfwer det Judiska folkets förtorkade träd, är den dom, som en gång — och hwem wet huru snart? — skall öfwergå de från Kristus affälliga Christna folken. Och så mycket fruktanswärdare skall denna dom wara, som den nåd warit större, som här blifwit misbrukat, föraktad och förtrampad. Våtom oss därför ännu i dag taga till hjertat den korsbärande Kärlekens ord och deraf bewekas till den helsosamma sorg, som werkar bättring till salighet.

Men följom än vidare detta märkwärdiga tåg, som långsamt rör sig genom Jerusalems gator. Se! wår Frälsare ensam är föremål för folkhopens nyfikna blickar. Det hörde med till fullständigheten af Hans förnedring, att Han skulle utföras till afsträffningsplatsen i grofwa förbrytares sällskap och således af ofunnigheten, den wälmenande såwäl som den illa-

finnade, helt och hållet anses och behandlas såsom wore han en af dem. Sådant kränker mången gång ett ädelt sinne mer, än kroppsliga smärtor, och endast Han, som tog af sin Faders hand all den orätt, som menniskor tillfogade Honom, kunde lida denna skymf utan en enda rörelse af knot eller klagan. Ty genom Guds fördolda styrelse skedde det, att der ock utleddes två andre, ogerningsmän, med Honom till att aflifwas. Rätt äfsädligt skulle det derigenom framställas, att Han måste gifwa sig under den Gudsdom, som hwilade öfwer oss, och till det yttre blifwa, hwad wi i verkligheten woro inför Gud — lifdömda brottslingar, på det Han sedan i sitt förhärlligade tillstånd skulle genom sig sjelf kunna göra oss till det som Han war af ewighet — till rättfärdiggjorda Guds barn och arfwingar af den ewiga härligheten. Han måste nedstiga så djupt, som wi fallit, för att kunna räcka oss frälsarehanden. Sådan war lagen för wår återlösning och Han uppfyllde dess yttersta fordran, då Han gaf sitt lif i döden och wardt ogerningsmän lik räknad. Och bjuder Han nu att på sjelfskännedomens wäg, förmedelst hjertlig botsfärdighet, nedstiga efter Honom i det djup, hwaruti wi såsom syndare besinna oss inför Gud, på det wi måtte kunna fatta den frälsarehand, hwilken han der så trofast bjuder oss och med hwilken Han förmår att lyfta oss upp ur allt syndens elände.

Omöfder bestegs då Golgathas höjd, der de sista, men bittrafte dropparna af smärtans och förnedringens kall skulle tömmas. Den naturliga känslan gör, att wi eljest med affsty wände oss bort från uppträden, som hafwa någon likhet med det, som här tilldrog sig, och att wi ogerna upplifwa minnet deraf. Men här, Christne! måste de wika naturkänslorna wika för kärlekens högre och ädlare känslor. Ty är det icke wår himmelske Wän, wårt släctes Wälgörare, wår Frälsare, Herre och Konung, som här lider qual och skymf? Och lider Han det icke allt för wår skull? Eller kunne wi tänka, att någon enda omständighet wid allt det, som här öfwergick Herren, härrörde af slump och icke hade sin högre betydelse för wår återlösning, icke hörde med till den försonande offerhandling Han på Gol-

gatha utförde? Hellre därför, än att med en gudsförgäten werld wända bort blicken från Golgathas fador och söka sin ro i menniskohimlet och menniskowerken och mätta sin sinnelust i kött och sáfänglighet, låtom oss med ett nyktert sinne och bedjande hjerta afstå uppå allt det sträckfulla, underfulla och nådefulla, som här tilldrager sig. Det skall, genom tron på Honom som lider, lära oss förstå, hwilka smärtebarn wi äre och huru dyr vår förlofning har varit.

Då nu allt war färdigt till korsfästelsen, gafswo Honom frigsnektarne bemyradt win, eller ättika, blandad med galla, att dricka. Det war sed, att man rådde de olyckliga, som skulle undergå en så långsam och qualfull död, en stark rusgifwande dryck, för att derigenom i någon mån bedöfwa de olidliga smärtorna. De gjorde nu så äfwen med Jesus, men när Han smakade det, wille Han icke dricka det. Hans död war en frivillig offerdöd och med klart medvetande höfdes det honom att möta den. Af det tillbudna medlet kunde Han således icke begagna sig. Men icke nog dermed, att anbudet icke beredde Honom någon lindring. Det måste ännu dertill lägga en ny tyngd i Hans lidandes wägfål, i det att det innebar ett swårt misfännande af hans höga sedlighet, af Hans wäsendes renhet. Syndare ansågo Honom såsom syndare och kunde därför låta den tanken hos sig uppkomma, att Han skulle hålla till godo med ett så förnedrande medel att lindra plågorna, som rusdrycken war. Huru djupt detta misfännande måste hafwa kränkt Herrens heliga själ kunne wi föreställa oss, om wi någon gång sjelfwe erfarit, huru djupt det sårar, när medmenniskor tillskrifwa oss affigter, som wi icke blott icke hafwa haft, utan som rent af stå i strid med vårt tänke- och afskådningsätt och innebära ett misfännande af hela vår sedliga ståndpunkt.

Nu följde det skymfliga afklädandet, nedläggandet, utsträckandet, fastspikandet. Hvad skole wi säga härtill? Den evangeliska berättelsen har intet ord om dessa enskildheter. Den skildrar äfwen det mest oerhörda och skickelsedigra, såsom allt annat, i återhållsamma ord och öfwerlemnar åt den an-

däktiga kärleken bildens utförande i de enskilda drag. Wi läse der endast följande: Och de korsfäste Honom på Golgatha och med Honom de två ogerningsmän, den ena på den högra sidan och den andra på den wänstra och Jesus midt uti. Men ledning för en uppbygglig betraktelse äfwen af dessa omständigheter finne wi hos profeten Esaias i den skildring han gifwer af den lidande Messias. Han lät icke upp sin mun, såsom ett lam, det till slagtning ledes, och såsom ett får, det stilla tiger för sin klippare och låter icke upp sin mun (Es. 53: 7). Wäl hänföras med rätta dessa profetiska ord till Herrens förhållande under hela Hans lidande, men till att särskildt låta dem gälla korsfästelsens ögonblick berättigar oss dock dels den omständigheten, att en annan förutsägelse af Esaias i samma kapitel, hwarest de anförda orden läsas, af evangelisten tillämpas just på detta ögonblick — och så, heter det i vår text med afseende på den nyss fullbordade korsfästelsen, blef skriften fullbordad, som säger: Ibland ogerningsmän wardt han räknad — dels äfwen den omständighet, som straxt derpå omnämnes i texten, att det nemligen war tredje timmen på dagen, då de korsfäste Honom, således just wid morgonoffrets tid, då lammet slagades i templet. I korsfästelsens ögonblick war det, som Jesus allraegentligast förebildades af det offryldiga lammet, som stillatigande lider och tåligt gifwer sig under sin plågareshand. Se här Guds skuldfria Offerlam, bärande werldens synd.

Men kastom ännu en återblick på sjelfwa korsfästelsens handling. Det har dock en egendomlig hemlighet med sig, att höra de hammarslag, med hwilka en asliden menniskas, och särskildt en wäns eller närstyld frändes kista tillspikas. Men swårast ljuda de slagen för arma sorgebarn, som genom orwärdigt uppförande hafwa påstundat kära föräldrars bortgång eller varit en orsak dertill. Då, om ej förr, måste sjelfanklagelsen wakna, så wida ännu någon bättre känsla finnes eller låter sig uppväckas. Så har menniskan varit Guds sorgebarn. Genom sin synd

har hon kränkt Hans rättfärdighets lag så djupt, att det för Guds fadershjerter, som icke kunde lemna den arma menniskan, utan tillbud af räddning, åt ett ewigt förderf, blef en nödwändighet att underkasta enfödde Sonen korsjets död till rättfärdighetslagens upprättelse. I Honom, kärlekens Son, har Gudomens eget hjerta brustit i döden för menflighetens synd, ty endast genom en sådan förmedling kunde den wrede, som menniskans synd hade uppväckt, förwandlas till förlåtande nåd och barmhertighet för de ångersfulla och en orubblig grundwal läggas för en ny rättfärdighetsbyggnad i menfligheten. Huru måste wi icke då, om wi icke i våra ewiga angelägenheter wilje bewisa en stenhård känslolöshet och fullkomlig äreförgätenhet, gå till och sjelfwa under innerlig botsmärt och allwarligt bättringsuppsåt, när wi höre om denna död eller tänke på de grymma hammarslag, som dreswo spikarna genom den Heliges händer och fötter och fästade Hans lekamen på förbannelsens träd? Sannerligen, Han bar vår krankhet och lade uppå sig vår sweda, och "O! syndare Bör slit ej se, Förutan sträck och tårar; Se, hur djupt vårt syndasfall Fadrens hjerta sårar."

Så hade nu ondskan wunnit sitt spel och mörkrets makt segrande utfört sin swartaste gerning. Arma menniskor hade i blind lidelse lånat sig till verktyg för denna förskräckliga orättfärdighet. Men allt det hat och hån, all den låghet och grymhet, som de derwid lagt i dagen, hade icke uteslutit dem från ett rum i Jesu förebedjande hjerta. Långt ifrån att vara öfwerwunnen af deras ondskan och nedkalla Guds hämd öfwer de brottsliga, förblifwer han ståndaktig i Fadrens fullkomliga kärlek och brukar ännu från korsjet hela sin förebedjande makt hos Gud till att utverka dem nåd och förlåtelse. Fader, säger han, förlåt dem det, ty de weta icke hwad de göra. Sådan måste syndares Frälsare vara. Hade Han varit sinnad såsom en af vårt släkte, låt vara äfwen den bästa deribland, så hade Han länge sedan varit öfwerwunnen af en

så owärdig behandling. Han hade då omsider gjort sin rätt gällande mot så mycket öfwermod och elände och brutat sin gudomskraft till att nedslå sina motståndare och uppenbara sitt majestät. I hwilket ögonblick som helst hade Han kunnat göra detta, men i samma ögonblick Han det gjort skulle Han hafwa lemnat och syndare åt vårt öde och uppgifwit sitt kall att vara vår Medlare. Men in i döden blef han trogen sitt af Fadren Honom gifna medlarekall, trots alla inre och yttre anfäktelser. Hårdare än de spikar, af hwilka Hans händer och fötter woro genomborrade, fästade kärleken, den rena kärleken, Honom wid korsjet. Det war kärleken, som hade bewett Honom att blifwa menniska och uppträda på jorden i tjenareskypelse, och kärleken gjorde Honom lydig sin Fader intill ändan, allt intill korsjets död. Genom kärleken finner Han och ännu en ursäkt för dem, som begått den förskräckliga synden att bära hand på Fadrens Enfödde: Fader, förlåt dem det, ty de weta icke hwad de göra. Han anför deras okunnighet såsom ursäkt för deras brott. Men huru? Handlade då de, som korsfästade Kristus, utan all wetskap om gerningens brottslighet, så att de på grund deraf kunde ega billiga anspråk att vara urskuldade? Wisserligen icke, ty då hade Jesus ju icke haft af nöden att utbedja dem förlåtelse. Men det fanns dock hos dem en brist på insigt i deras gernings sanna natur, hwilken bristande insigt ännu kunde för Guds barmhertighet göra det möjligt att öppna bättringens dörr för de brottsliga, om de sjelfwe wille ingå derigenom. Och af denna möjlighet begagnar sig den korsfästa Kärleken till förmån för dem, som Honom hata, och utverkar dem så till wida förlåtelse genom sin förbön. Men dertill behöfwes det dock, att Han gör sin Sonarätt gällande i hela den utsträckning den wunnit gentemot menfligheten genom korsfästelsens lidande. Det är fullwigten af denna sin gudomliga Sonarätt Han såsom den lidande Meniskosonen inlägger i Barmhertighetens wigtskal i och med tilltalet Fader, då Han uppsänder den bönen: Fader, förlåt dem det. Men icke krigsnektarna allena, hwilka med djurmenniskans känslolöshet eller måhända wild-

djurets grymma wälbehag hafwa werfästallt korsfästelsen, icke de orättfärdiga domarena allena och den judiska folkhop, som i blindt raseri ropat på korsfästelse, nej, hela den werld, som inför Gud har del i deras skuld, i det hon har del i deras ande, och med dem lefwer i uppsättliga synder, lefwer ett lif efter köttet — hela denna werld af uppsättliga syndare galler den förbön, som Jesus uppsänder för sina dråpare, för så widt de dock wid sina synder handla under otrons förblindelse och trots allt hwad förstånd och samwete säga dem om deras gerningar dock icke i grunden weta hwad de göra, icke weta att desse onde judiske och romerske män endast warit verktyg, genom hwilka de sjelfwa med brottslig hand hafwa gripit och dödat Guds Son och härlighetens Herre.

Menniskor hade wäl kunnat hindra sin Återlösares händer, men icke hans hjerta, att förebedjande upplyfta sig för dem till Gud. Med makten af sin alltid gällande förbön hade Han hos Gud öppnat bättringens port för sina dråpare, och dermed äfwen öppnat den för stor syndare af alla slag. Och många sådane hafwa fått erfara, att bättringsporten i sanning står öppen på jorden för äfwen de störste bland syndare. Men för att nämna en ibland dessa många, låtom oss till vår lidande Frälsares ära i dag ihågkomma den store aposteln, som om sig sjelf bekänner: Mig, som förut war en smådare och förföljare och wäldswerkare, är barmhertighet wedersfaren, ty jag hafwer det gjort owetande i otro. Det är ett fast ord och i all måtto anamman swärdt, att Christus Jesus är kommen i werlden att frälsa syndare, bland hwilka jag är den främste; men mig är fördeniskull barmhertighet wedersfaren, att Jesus Christus skulle på mig främst bewisa all sin långmodighet, dem till föresyn, hwilke på honom tro skola till ewinnerligt lif (1 Tim. 1: 13, 15, 16). Ty wisserligen hörde Saul af Tarsus, ehwad wi se på hans andes naturliga begåfning eller hans sinnes fiendskap mot Jesus af Nazareth, till dessa mäktiga och starka, om hwilka Herren genom profeten Esaias har talat: Derför will jag gifwa

honom, min Smorde, de mäktiga titl byte, och han skall hafwa de starka till rof: derför, att han gaf sitt lif i döden och wardt ogeringsmän lif räknad, och mångas synder bar, och bad för öfwerträdarena (Es. 53: 12). — Derför, o menniska, huru mycken synd och ondskan du än må hafwa öfwat, misströsta icke om din omvändelses möjlighet, så länge du ännu hörer Herrens kallande röst. Bättringsnåden är dig af Jesus utwerkad. Mottag den såsom en fristänkt gåfwa af honom. Känn och bekänn din misgerning inför Hans kors; och du skall ännu blifwa Hans segerbytte, så wißt som Han bedit för dem, som bragt honom på korset.

Men hårdt såsom klippan är menniskohjertat, när otrons beherrskar det. Utan att beweas genom anblicken af den på korset Apphöjde eller af den gripande förbön, som höres från Hans läppar, äro Judarnes öfwerste prester ännu betänkte på att endast till det yttersta fullfölja sin seger. Det sårar deras öfwermod och wäcker deras fruktan — ty den sanning, som man icke will tro, måste man frukta — att öfwer korset står skrifwet: Judarnes konung, och de fordra af Pilatus en förtydligande ändring deraf, men här måste enligt Guds styrelse den ena stoltheten brytas af den andra och nöja sig med det afwisande swaret: Hwad jag hafwer skrifwit, det hafwer jag skrifwit. Men icke mindre hårdhjertade wisa sig de romerske frigsnektarne genom sin låga vinningslystnad, i det de, efter att hafwa korsfäst Jesus, dela hans kläder emellan sig och kasta lott om hans öfömmade lifklädnad. När wi besinne, huru hjertlöst det wore, om arfwingar började inför en döendes ögon dela arfwet emellan sig, så kunne wi finna huru på dubbelt sätt kränkande frigsnektarnes handlingsätt war. Men låtom oss härwid icke glömma, att egennyttnen, den låga, jordiska sinnesriktningen, icke är någonting annat och bättre hos oss, än den war hos de råa knektarna, när de inför Jesu ögon delade Hans kläder. Egennyttnen är dock, äfwen när den uppträder på ett mindre offidligt sätt än här, en andlig råhet, som nedfätter menniskan till det buktjenande djurets

ställning och gör henne otillgänglig för högre inslytelser. Sæ-
 ens de mest skakande händelser, om de och tilldraga sig inför
 hennes ögon, kunna mer genomtränga hennes sinnen tjocka
 skal och träffa den inre människan till uppväckelse. — Samma
 hjertehårdhet återfinne vi nu äfwen hos den på Golgatha stående
 folkhopen. Väl förblifwer ännu närmast invid korset en liten
 krets af hängifna själar, hvilka hembära den Lidande offret af
 sin djupa smärta och af medkänsla för Honom icke mer hafwa
 känsel af de faror, som omgifwa dem. Det är Jesu moder
 och Hans moders syster och Maria Magdalena, som jemte den
 lärjungen Jesus åskåde framställa bilden af en ädlare men-
 nishet midt ibland den omenflighet, som här firar sin skam-
 liga segerfest. Herrens blick upptäcker dessa kära, och Hans
 mun hyllar den deltagande omsorg, hwarmed hans hjerta ännu
 i detta sitt yttersta lidande följer de sina i werlden, i det
 Han med sonlighetens band fäster Johannes wid den öfwer-
 gifna och förjande modren. Men snart förflyttar och den he-
 liga berättelsen från denna hvilopunkt åter ut i den stora män-
 niskoöfken. Här visar den och, huru folket stod och såg
 uppå. Det war således skådelusten, nyhetsbegäret, som äfwen
 på detta rum sökte sin tillfredsställelse. Människor som i sitt
 dagliga lif gåfwo näring åt denna usla böjelse, de gjorde det
 äfwen nu och sökte att af den på korset lidandes qwal mätta
 sina ögons begärelse. Hvilken förnedring af människan ligger
 ej deruti! Och dock intager den stora hopen af människor,
 som i våra dagar underhåller samma usla begär, i själfwa
 verket också alldeles samma plats, som desse åskådare wid Gol-
 gatha. Det mest öfwerwäldigande och förkrossande, lifasom
 det mest upplyftande och till tillbedjan manande, heligt och
 oheligt, werldsligt och andeligt — allt blifwer, så länge det icke
 rör eget lif och gods och ära, ett blott skådespel för det tomma
 och ytliga sinnet, som icke känner något annat deltagande, än
 det, som skildras i dessa orden: Och folket stod och såg uppå.
 Men tilläfwenthyrs hafwa äfwen många bland dem, som här
 äro församlade, mången bland eder, mina åhörare, ingen
 annan plats på Golgatha än den, som wid korsfästelsen intogs

af den skådelystna judiska folkhopen. Ty på detta Golgatha
 intager hwar och en af och den plats, på hwilken hans hjertas
 tro eller otro ställer honom, och det är också därför, som men-
 niskors hjertas tankar här blifwa uppenbara. Därför, pröfwa
 dig sjelf, o människa, då du nalkas den lidande Frälsaren, och
 begråt din hårdhet, ditt sinnes fåfänglighet inför Hans kors.

Men hwem uppmäter djupet af den ondskan, som rymmes i
 ett människohjerta, när det gifwer sig i mörkrets wäld, till
 att tjena synden? Det stannar då icke länge wid det djuriska,
 utan fortgår till det djefwulfska. Af detta slag äro de utbrott
 af ondskan, som war text i det följande omtalar. I hänfulla
 åtbörder och utmanande smädelser gifwa de förbigående uttryck
 åt en djefwulff skådeskröjd, och icke ens öfwerste prester, skrift-
 lärde och äldste anse det under sin wärdighet att deltaga i så-
 dana glädjeyttringar öfwer den lysande segern. Hjertat måste
 här röja sig; ondskan måste här blotta sin natur, sitt egent-
 liga ursprung. Det war afgrundens andar, som sammanswu-
 rit sig emot Jesus. Den gamle ormen sprutade genom men-
 niskors tungor sitt gift öfwer Honom, som nu i sin djupaste
 utblottelse, stod i begrepp att söndertrampa hans hufwud. Men
 hwem de tjena och hwad de göra, det weta icke desse förblin-
 dade, som genom sin otro låna hjerta och tunga åt mörkrets
 makt till utlåtelse sådana som dessa: "Dwi dig! Du som
 bryter ned templet och bygger det på tre dagar upp. Hjelp
 dig sjelf och stig ned af korset. Kristus, Israels Konung,
 stige nu ned af korset, att wi måtte se och tro. Han hafwer
 förtrostat på Gud; Han frälse nu honom, om Han hafwer
 behag till honom, ty han hafwer sagt: Jag är Guds Son."

Att frigs knektarne, följande ett föredöme, som såwäl mot-
 swarar deras råa sinne, instämma i de judiske förmännens
 hånande skådeglädje, kan icke förundra och. Men att en af de
 twänne ogerningsmän, som äro upphängde på hwar sin sida
 om Jesus, ännu med döden för ögonen och wid själfwa in-
 gången till en fruktanswärd ewighet, rör sin domnande tunga

mot Herren, detta är dock ett sådant bewis af förhårdelse, som måste förwåna enhwar, så länge han icke i sitt lif blifwit bekant med otrons makt att förhärda sinnet icke blott mot intryck af sanningens ord och andras nöd, utan äfwen mot de mest förkrossande egna erfarenheter. Det är sannt, att lidandet i hög grad är egnadt att föra menniskan till sig sjelf och häfwa det bländwerk, hwarmed werlden tjsar hennes sinne, och järfildt måste en nära förestående, oundwiflig död wara mäktig att bringa henne till besinning, om eljest något lifwets läge kan hafwa den inwerkan. Men i och för sig skall dock ingenting yttre kunna krossa den hårdhet, som otron förorsakar i hjertat. Om icke nåd till förödmjukelse i det inre anammass, skola icke ens de bittraste smärtor, de mest förödmjukande yttre erfarenheter kunna bryta sinnets högmod, såsom Wissheten så träffande talar: Om du krossar en däre i en mortel såsom gryn med stöt, så wiler dock icke hans dårskap ifrån honom (Ordspr. 27: 22). Det är försummelsen af denna i en belägenhet såsom deras så nära liggande, så hårdt när sig påtvingande nåd, den andre röswaren förrebrår sin hädande olyckskamrat, i det han straffar honom och säger: "Fruktar du icke heller Gud, du som är i samma fördömmelse? Och är det wäl rätt med oss, ty wi lide det våra gerningar wärda äro; men denne hafwer intet ondt gjort." Han förundrar sig öfwer sin stallbroders framhårdande obotfärdighet och i sjelfwa werket är ock otrons förhårdelse ett mörkrets under, icke mindre än sinnesändring och tro äro under af den gudomliga nåden. Den botfärdige wet sig icke, när han ingått i bättringen, hafwa gjort någonting annat än det, som för honom warit helt naturligt att göra; och den obotfärdige åter finner sin wäg helt naturlig. Så stilja sig menniskor, som besunnit sig i samma yttre omständigheter, ja, öfwat samma synder och delat samma öde i werlden, dock på ett wäsendtligt och för ewigheten afgörande sätt från hwarandra i döden. Och hwem genomskädar grunden härtill? Han allena, som ransakar hjertan och pröfwar njurar och känner alla menniskors innersta. Inför Honom äro många, som i menniskors

ögon lifna hwarandra, dock wäsendtligen skiljaktiga, under det andre, som inför menniskor äro widt från hwarandra åtskilda, wäsendtligen äro hwarandra lika. Och länge förberedt i det fördolda är mången gång ett nådens werk, som plötsligt spirar upp ur en af bättringstärar wattenad jord. Öfverraskande och skönt uppenbarar sig här ett Guds nådawerk i den bestraffning, hwarmed den botfärdige röswaren lös säger sig från sin stallbroders onda sinne, och i den bekännelse, hwarmed han böjer sig under den swära agan såsom wälförtjent och antager sig Dens öfculd, som i detta ögenblick är föremål för hela werldens hån. Men rent af underbar är den bön, som han derpå ställer till den Örnekrönte: Herre, tänk på mig, när Du kommer i ditt rike. Han icke blott har gudsfruktan nog, att icke frukta menniskors förakt, utan han har gudomlig galenskap nog att tro, att den wid hans fida Korsfäste, som är utstött af sitt folk och öfwer gifwen af sina anhängare och dömd af rättwisans handhafware, werkligen är den messtianse Konungen. Han tror på Jesu konungliga rike, han tror på Hans tillkommelse i härlighet, och han utbedjer sig för den tiden en ynnestfull åtanke af Honom. Det är en tro, som lösgjort hans ande från werldslighetens alla band och gifwit honom kraft att swinga sig upp öfwer allt tidens elände, och denna tro har han fattat med sitt hjerta, medan han med sina lemmar är bunden hårdt wid ett kors. Men Guds Ord är icke bundet. Uppenbarligen har eld nedfallit af himmelen och antändt det förkrossade hjertats offer och uppstiger nu i röfelsen af denna bön mot himmelen. Och det som genom en sådan tro hörer himmelen till, det måste till himmelen, om det ock skall hemtas dit från ett häfte och en galge på jorden. Sannerligen säger Jag dig: i dag skall du wara med mig i paradis — så swarar Jesus den bedjande röswaren. Icke först i en mer eller mindre aflägsen framtid eller med en blott åtanke lofwar Herren att hugna honom. Nej, ännu innan denna förfärliga dag på jorden har ändats, skulle han undfå ett personligt möte med sin Frälsare i de saliga andarnas werld, bland alla

dem, som i tron affomnat och nu i hoppfull förbidan motte sin förlofning.

Frälsaretron hade sålunda, ehuru sjelf inbegripen i en alla krafter uppfordrande kamp, ännu haft tid till en kärleksfull förbön för hårda fiender, en kärlekens omsorg för förjande wänner och ett kärlekens löfte till en botfärdig, bedjande syndare. Men nu skulle denna höga tro, som icke blott inwärtas städse öfwerwunnit anfäkningarnas mörker, utan afwen allt intill denna stunden förmått att sprida kärlekens strålar omkring sig på jorden, fördöljas bakom ett töcken, som icke mer lät en enda stråle af Gudomens härlighet framtränga till Återlösarens eget hjerta. Noggrant angifwes den stunden, ty med densamma ingingo den sista, ewigt betydelsefulla afgörelsens timmar, och hwad derunder tilldrog sig i Återlösarens själ aspeglade sig i sjelfwa naturen. Och war detta, heter det, wid sjetten timmen. Men ifrån sjetten timmen wardt ett mörker öfwer hela landet, intill nionde timmen, och solen miste sitt sken. Sålom Herren till sin kropp led utanför det jordiska Jerusalem, som föreställde Guds heliga stad, så led Han i dessa fasansfulla stunder till sin själ utanför helgedomen af Guds gemenskap. Wi läse detta af Hans eget ord, i det Han wid nionde timmen ropade med hög röst och sade: Min Gud! min Gud! hwi hafwer Du öfwer gifwit Mig? Lydig sin Fader allt intill den djupaste utblottelse i sin ande, smakade Han den fullkomliga gudöfwer gifwenheten, den ewiga döden, som är syndens yttersta lön. Så blef Han en förbannelse för oss. I sin menfliga själ bar Han bördan af menflighetens wändliga skuld. Guds allt intill nedersta afgrunden brinnande wrede erfor Han såsom en eld i alla sina själs- och kroppskrafter, hwarför och hela Hans warelse, efter den brännheta kampens utkämpande, försmåttade af en törst, om hwilken den helige Ande redan ett årtusende tillsförene hade talat genom Davids mun. På Hans rop: Mig törstar, skyndade då en af de närstående att doppa en swamp i ättika och på en isopstjell hålla den för Hans mun, under det andre, likasom för att ända till det yttersta bewisa menniskors sig

lit förblifwande galenskap, mena att det på Ebreiska uttalade böneropet till Gud: Eli, Eli wore en åkallan af Elias och att man först borde afwakta hwad werkan en sådan bön kunde hafwa. Men stunden war nu kommen, då Han skulle lemna den werld, hwarest så mycken dårskap och ondskap förföljt honom intill de sista ögonblicken. Då Jesus hade mottagit ättikan, förklarade Han sitt lifs stora werk fullbordadt, sågande: Det är fullkomnad, och höjde derefter ännu en gång i werlden den heliga stämman, i det Han med hög röst ropade: Fader! Jag befaller min ande i dina händer, hwarest Han höjde ned hufwudet och gaf upp anden.

Så hade nu menniskans Son pliktat för menflighetens synd, så dog den Förstfödde för sina bröder, så försonade Herren genom lydnad intill döden hwad tjenaren brutit. Han som är sjelfwa Lifwet gick genom dödens portar in i det stora dödsriket, men Han ingick dit såsom Segrare. Werldsfursten, som bragt det derhån, måste nu erfara, att han störtat sitt rikes grundwalar, just då han i sitt öfwermodis högsta förblindelse menat sig betrygga det samma för ewigt. Ty från lagens förbannelsedom, i hwilken hans fräckwålde öfwer menfligheten haft en rättsgrund inför Gud, hade Jesus genom sin död wunnit oss en förlofning, i det att i och med Hans förnedringskropp sjelfwa lagbudens handskrift, som stod oss emot och på hwilken förbannelsen grundade sig, blifwit naglad wid korset och så undanröjd (Col. 2: 14). Också dröjde icke Jesu död att låta förspörja sin kraft. Födslojmärkor genombäfwade i detta ögonblick hela Guds skapelse. Himmelen, jorden och dödsriket erforo dess werkingar. Förlåten i templet, hwilken afstängde det allraheligaste, som war sjelfwa himmelens förebild, från den öfriga helgedomen, remnade i tu stycken från oswan och ned igenom, och jorden skalf och hällebergen remnade och grafwarna öppnades, och många de heligas lekamen, som sofwit hade, stodo upp och gingo ut ur sina grafwar efter Hans uppståndelse och kommo i den heliga staden och uppenbarades många. Och till och med det, som syntes hårdare på jorden än sten och orubb-

ligare än hälleberg, menniskohjertan och menniskofinnen, började nu skalas och brista. Den romerske höfwidsmannen och de under honom waltgörande knektarne, när de sågo jordbäfningen och de ting som skedde, moro storligen förfärade och prisade Gud och sade: Sannerligen war denne en rättfärdig man och Guds Son. Och allt folk, som dit kommet war att se häruppå, då de sett hade hwader skedde, slogo de sig för sitt bröst och gingo hem igen.

Må äfwen wi, mine åhörare, hwar för sig på denna Jesu Christi döds äminnessedag innerligen slå oss för bröstet i känsla af skuld och gå in i vårt hjertas enrum, för att der inför vår Gud betänka hwad det är, som på Golgatha tilldragit sig. På denna hufwudskalleplats äro Guds widsdoms djup och vår salighets hemlighet aflöjade. Men de måste äfwen i oss uppenbaras. I våra hjertan måste wi genom Christi döds kraft blifwa omfurne, på det bilden af det blodiga korset och af den Dörnekrönte, som derpå är fästad, måtte genom tron kunna aftrycka sig uti dem. Ty i vårt köttis förhud kunne wi icke se den Korsfäste med trons öga. Men af det seendet beror dock vårt ewiga lif. Sjelf betygade Han det, då Han talade om sin förestående upphøjelse på korset. Låtom oss därför i botfärdig tro blicka upp till den lidande Frälsaren. Ty såsom Moses i öfnen gjorde en kopparorm och höjde honom upp på en stång, på det hwar och en, som såg på den kopparormen skulle blifwa wid lif, så har oss menniskans Son blifwit upphöjd på korset, på det att hwar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan hafwa ewinnerligt lif. Amen.

Maria Magdalena wid Christi graf.

Joh. 20: 11—18.

Men Maria stod och gret utanför grafven. Wid hon nu så gret, lutade hon sig in i grafven; och fick se två englar i hwhita kläder, sittande den ene wid hufwudet, och den andre wid fötterna, der Jesu lekamen hade legat. De sade till henne: Qwinna, hwi gråter du? Sade hon till dem: de hafwa tagit bort min Herr; jag wet icke hwar de hafwa lagt honom. När hon detta sade, wände hon sig tillbaka, och fick se Jesum stående; och wiste icke, att det war Jesus. Sade Jesus till henne: Qwinna, hwi gråter du? Hon menade att det war ärtgårdsmästaren, och sade till honom: Herre, hafwer du burit honom bort, säg mig, hwar du hafwer lagt honom, och jag will taga honom. Jesus sade till henne: Maria. Då wände hon sig om och sade till honom: Rabbuni (det är Mästare). Sade Jesus till henne: Kom icke wid Mig, ty jag är icke ännu uppfaren till min Fader; men gå till mina bröder, och säg dem: Jag far upp till min Fader och eder Fader, och till min Gud och eder Gud. Maria Magdalena kom, och kungjorde lärjungarna, att hon hade sett Herran; och att Han hade sagt henne detta.

Så snart sabbatsdagen gått till ända, widtogo de heliga qwinnorna, som tillhört Jesu förtrognare wännekrets, nödiga anordningar för att bewisa den bortgångne Mästaren den tjenst, som numera war den enda deras kärlek förmädde. Medan på aftenen uppköpte de wälluktande kryddor, för att icke förlora de första stunderna af den kommande dagen, och samma kärlekens iswer tillät dem ej heller att afbida dagens fulla gryning. Wittida, medan det ännu mörkt war, begåfwo de sig till grafven för att smörja Jesu lekamen. Det war Maria, Kleopås' hustru, en syster till Jesu moder, och Maria Magdalena och Salome, moder till apostlarne Jakob den äldre och Johannes, samt Johanna, Chusas hustru. Djup war den

sorg, som tryckte dem alla, ty de hade älskat Jesus med en odelad hängifwenhet och hade af Honom fått det, som war mera än allt hwad jorden har och mera än sjelfwa lifwet, och wiste sig stå i en större kärleks- och tacksamhetsffuld till Honom, än någonsin en menniska har stått eller kan stå till en annan menniska. Men djupast bedröfwad war dock Maria Magdalena, ty hon hade af den hand, som enligt hennes föreställning låg kall och liflös i grafwen, blifwit uppryckt ur det allradjupaste elände och, om någon, kände hon sig stå i en oändlig tacksamhetsffuld till sin Frälsare. Med hastigare steg skyndade hon till det rum, som i dessa sorgens dagar war henne det käreaste på jorden, och anlände till grafwen före de öfriga, i hwilkas sällskap hon anträdte wägen. Framkommen finner hon stenen bortwältad från ingången och blifwer deraf så öfwer-räskad, att hon, utan att närmare undersöka förhållandet, ilar tillbaka till de sörjande lärjungarne med budskapet härom. Icke mindre owäntad träffar underrättelsen dem. Petrus och Johannes kunna icke förblifwa stilla derwid; de wilja sjelfwe förskaffa sig wisthet i den sällsamma saken och begifwa sig dertill till grafwen, åtföljde af Maria Magdalena. Underande återwända de derifrån, sedan de funnit Marias berättelse sannad. Ensam stannar hon qwar efter deras bortgång. Så finne wi henne i vår text. Maria stod och grät utanför grafwen. I sanning, hennes tårar woro bittra tårar, tårar af en namnlös smärta och saknad, och kunde af ingen menfflig tröstare astorkas. Hon grät deröfwer, att hennes Frälsare för henne icke mera fanns till, att hon förlorat sin himmelske Wän, hwilkens förbarmande kärlek hade räddat henne från eländets djup och återskänkt henne åt lifwet i Gud, ja, genom sitt Ord och sin Ande sjelf blifwit hennes själs själ och hennes lifs medelpunkt. I all sin påkommande nöd, i alla sina heta strider, hade hon hittills funnit sitt jäkra stöd och sin trygga tillflykt hos Honom, och stormarne i hennes oroliga hjerta hade städse lagt sig för Hans milda, men wäldiga röst. Nu skulle denna röst icke mera nå hennes öra och hennes skilsmässa från den gudomlige Wälgöraren war för hennes

känsla icke såsom den skilsmässa, wid hwilken man skiljes från en wän, som blott för en kort tid aflägsnar sig från sin wän, utan såsom den skilsmässa, wid hwilken intet återseende mera är att förwänta. Ingen som förstår att blicka in i Maria Magdalenas ställning och själsstillstånd skall förundra sig, att hennes tårar flödade ymnigt, när hon stod wid Jesu graf, och att jorden då syntes henne såsom en öken, och sjelfwa dagens ljus glädjeloft. Wi skole fastmer se Guds barmhertighets hand deruti, att hon icke alldeles nedsjönk i misströstan, att ett dunkelt hopp ännu kunde röra sig i hennes själ och hålla henne qwar på detta smärtans rum. Ty wisserligen war det dock ett hemligt hopp, som kämpade i hennes inre, då hon så dröjde wid grafwen och wid det hon grät lutade sig in i densamma. Det war någonting inom henne, som dref till att spana och söka, utan att hon rätt wiste hwarest eller hwartill, och i djupet af sin själ tilltalades hon hemligen af en tröstens engel, redan innan de himmelska sändebuden mötte hennes blickar. Men i grafwen, som kort förut befunnits tom, fick hon nu se två englar i hwita kläder, sittande den ene wid hufwudet och den andre wid fötterna der Jesu lekamen hade legat. Hade icke sorgen betagit henne all besinning, så skulle den himmelska företeelsen hafwa hämmat tårefloden och återfört henne till besinning och estertanke. Hon skulle hafwa förstått, att hwad som nu hade händt icke fick ses på blott menffligt sätt, enär det påtagligen war föremål för sjelfwa himmelens deltagande, och att hon, för att här komma till klarhet, måste wakna upp ur det drömtillstånd, hwari sorgen hade försänkt hennes inre menniska. Talade icke de heliga englarne tydligt nog genom sin blotta närvaro i grafwen om Guds hand, Guds makt, Guds wård och ledning i alltsammans? Och ännu mer: när de sutto den ene wid hufwudet och den andre wid fötterna, der Jesu lekamen hade legat, war det icke då, såsom hade de med hela sin närvaro sagt: se här bewiset, att din Mästare från hufwud till fötter warit omsluten af Fadrens mäktiga beskydd? Men för det språket hade hon nu icke öra, och icke ens häpnad

tycktes den utomordentliga synen förmå att uppväcka i hennes eljest för intryck så känsliga sinne. Ett intryck hade hon mottagit så djupt, att hon syntes otillgänglig för alla andra; och hwilket detta war, det wete wi wäl, men høre det ytterligare af hennes egen mun, då hon på englarnes deltagande fråga: qwinna, hwi gråter du? gifwer detta ofonstlade swaret: de hafwa tagit bort min Herre och jag wet icke hwar de hafwa lagt Honom. Såsom måste hwar man weta, hwem hennes Herre war, nämner hon icke ens Hans namn, utan klagar endast deröfwer, att man icke blott beröfwat henne Honom, som varit hennes allt, utan ännu dertill bortsläpat Hans liflösa lekamen från grafwen till något för henne obekant rum. De med hwarandra oförenliga motsatserna i denna sin klagan märker hon icke. Hon erkänner ännu den Korsfäste såsom sin Herre, sin af Gud henne gifne Frälsare, och låter dock sorgens dimma så omtöckna sin ande, att hon icke kan skönja Guds hand uti händelserna, icke fasthålla tron på en allsmäktig och barmhertig ledning deruti, utan endast ser det menliga godtyckets tröstlösa wälde i allting. "De hafwa tagit bort min Herre", säger hon, likasom kunde öfwerhufwud menniskor fritt göra och låta hwad de wille med Guds Helige och likasom hade de särskildt nu, twärtemot Guds wilja och råd, kunnat bortföra Hans liflösa kropp. Hade hon förmått att tänka på ett sammanhängande sätt, så hade hon förstått, att hon antingen icke egde att i Jesu se den Herre, som hon hållit Honom för att vara, eller också icke finge anse något af det som rörde Honom gå wind för wäg efter menniskothedens windkast och slumpens tillfällighet. Men wi se här ett prof deruppå, huru förwilladt och förwirradt förståndet kan blifwa i pröfningens stunder äfwen hos redliga sinnen, som af hjertat älska Gud och söka Honom, när nemligen de söka och älska Honom på ett sinligt sätt, med naturkänslans styrka, men ännu icke äro rustade för sina strider med de rätta andewapnen, icke under inre bön, djupgående sjelfpröfning och naturens afböende hafwa i anden införlifwat sig med det Ord, som ännu sedan alla andra ljus hafwa slofnat lyser i det mörka rum-

met, till des dag inbryter. Ty skall det gudomliga Ordets löften och tillfägelser wara och en säker ledstjerna under pröfningens mörker, då måste wi tillse icke blott att wi i allmänhet göra och dermed förtrogna, utan derjemte äfwen att wi icke förlita och på blotta bokstafwen och omedelbart fröjda och i des selen, såsom kunde bokstafwen i och för sig gifwa ljus och vägledning nog, utan winnlägga och derom, att under en oafslätlig inre botgöring åtkomma den lefwande sanning, som är det gudomliga Ordets fördolda kärna. Det är dock endast det i hjertat upptagna, bewarade och öfwade ordet, som i bedröfwelsens och bepröfwelsens stund kan upplysa, hugswala och nära. Gifwe Gud, att alle de, som wilja høre Herren till, toge detta rätt allwarligt till hjertat! De skulle dermed wisserligen icke blifwa förskonade från nöd och sorg, ty dessa tillhöra nu en gång menniskans lif, såsom Skriften säger att "menniskan födes till olycka såsom fågeln till att flyga," och de tillhöra desutom särskildt salighetens wäg, såsom födslosmärtorna tillhöra födelsen, ty "genom mycken bedröfwelse måste wi ingå i Guds rike"; men de skulle dock undgå det swära själsqwalet att behöfwa söka sin Frälsare i grafwen, bland de döda, i stället för att söka Honom såsom den lefwande. Ty så förwändt söka Honom alle de, som wilja finna Honom efter deras eget sinne, i deras förutfattade mening, deras en gång inlärd begrepp och föreställningar. Ja, så fast sätter sig mången in i ett förwändt sökande, att han antingen will finna sin Frälsare i grafwen, i bokstafwen och menniskomeningen, eller också alldeles icke will finna Honom. Icke med egensinnet i en sådan förwändhet hade Maria Magdalenas sökande någonting gemensamt, men wäl med det oförstånd, som deruti uppenbarar sig. Hon led det swära qwalet att söka sin Frälsare i grafwen, söka Honom således der Han icke kunde finnas och der Han, om Han funnes, icke kunde skänka henne den hugswalelse, som hon behöfde. Ty hade wäl Marias hjerteqwal blifwit botadt, om hon funnit Jesu lekamen i grafwen? Nej, såret hade då endast på nytt riswits upp och om möjligt förwärrats. En bättre tröst måste hon undfå, om smärtans

och sijnadens tårar skulle astorkas; endast den uppståndne och lefwande Frälsaren förmådde hugswala henne, och för att få se Honom måste hon wända ryggen till det rum, der hon nu så fruktlöst sötte sin smärtas lindring. Och så måste och hwar och en själ, för att finna Jesus efter anden, wända ryggen wisserligen icke till bokstafwen af Guds ord, men till det som hon på grund af blotta bokstafwen och den menfliga utläggningen har menat sig redan fatta och weta; hon måste från den sijnliga form, i hwilken hon tilläfwentyras redan har känt sin Frälsare såsom till det yttre eller, för att tala med Paulus, "känt Honom efter köttet", med sin tros begär wända sig åt ett annat håll, i det hon öppnar sig för en ny undervisning af Anden, för ett nytt lif ofwanefter, ett uppståndelselif, som ur inga lärosatser, ingen bokstaf kan framtwingas.

Men det gifwes ännu ett annat sätt, hwarpå en själ, som söker Jesus, söker Honom så, som wore Han i grafwen, och därför söker förgäfwes. När menniskan begynner att wakna till sjelfkänedom inför Gud och får blick på sitt lifs synder, så inser hon med smärta, huru mycket godt hon har förlorat, och när då hela hennes framfarna lif framställer sig för henne, är de förlorade goda såsom en djup graf, i hwilken Frälsaren för henne blifwit begrafwen, utan att hon eger något hopp om Hans återuppstående derutur. Hon blickar då alltjemt tillbaka på det förflutna, liksom kunde det derunder orätt gjorda på något sätt göras ogjordt eller det förlorade goda i samma gestalt, som det en gång har förefunnits, någonsin återfås. Will då en sådan ångerfull menniska undgå att söka den lefwande bland de döda, söka sin Frälsare i grafwen, så måste hon upphöra att på ett så ofruktbart sätt stirra tillbaka på det förflutna. En sjelfswift åtanke deraf är nu, med det tungsinne den framfallar, icke mindre till hinder för en sann bättring, än den lättfinniga förgätenheten war före uppvaknandet. Det är wäl sannt, att den rätta bötferdigheten alltid hänwisar menniskan till att med den förlorade sonen gå till sig sjelf och befinna hwad hon haft och hwad hon förlorat, den uppkallar i hennes själ de gamla syndaminnena, för att dermed föröd-

mjuka henne och föra henne till den helsosamma sorgen efter Guds sinne. Ingen som rätt will sin salighet försummar därför att bedja Gud om en sådan bättringsnåd, och att städse ännu utbedja sig densamma, synnerligen när han i anden will nalkas sin Återlösares kors och graf. Och då en Christi lärjunge alla dagar bör insinna sig der, så har han och alla dagar att kasta blicken tillbaka på sitt framfarna lif och sitt hjertas inneboende förderf. Endast så kan han dagligen förnya sitt döpselseförbund och uppfylla sin första lärjungapligt hos den korsfäste Frälsaren. Men detta är då icke att med en ofruktbar sjelfbetraktelse blicka i grafwen af det förflutna, för att derutur få fram någon läkedom för det sargade samwetet eller finna frid för ett oroligt hjerta. Det är fastmer en sådan sjelfbetraktelse, som är motsatsen till all sjelfswift betraktelse, i det den kommer menniskan att wända ryggen till all egen rättfärdighet, att afsäga sig sjelfwa begäret derefter och med sin troshunger sträcka sig efter Guds rättfärdighet, som förhållas henne i evangelium om den för våra synder döde och för vår rättfärdighet uppståndne Frälsaren.

Men wändom of åter till den sköna bilden af en Jesus sökande själ, sådan denna framstår i Maria Magdalena wid Christi graf. I grafwen söker hon sin Frälsare. Hennes förstånd är outöknadt af sorgens dimmor och intet ljus af de gudomliga löstesorden genomtränger det dunkel, i hwilket hon famlar, men i hennes hjerta har dock kärleken till Herren Jesus icke utlöknat. Såsom magnetnålen wänder sig hän mot sin pol, så är och Marias kärlet hänvänd till Honom och känslig för Hans närhet. Dädd har den Uppståndne redan nalkats henne. I sitt hjerta erfar hon dragningskraften deraf, men anar ännu icke, hwad hon dock innerst redan förnimmer. Icke förr hade hon framfört sin klagan inför de himmelska wäktarena, än hon genom en känsla af någonting oförklarligt wände sig om och fick se Jesus stående och wiste icke, att det war Jesus. Hwarför kände hon Honom icke? War wäl hennes öga stummare än wanligt eller stod Han framför henne i förflädnad eller i en främmande skepnad? Intet-

dera war fallet, men wi se här ett prof derpå, att det till att se icke är nog med kroppslig förnimmelse, om icke sinnet är närvarande, och att, såsom en god skrifttolkare säger, "det hwärifrån mitt sinne är så oändligt långt borta, som Maria Magdalenas war från tanken på Herrens uppståndelse, det ser och igenkänner jag icke strart, om det ock stode lifsleswande för mina ögon." Endast småningom återvinner hon medvetande och besinning. Owinna, hwi gråter du? Hwem söker du? säger den Uppståndne deltagande till henne. Men en så plötslig förändring fattar hon icke; täckelset hänger ett ögonblick qwar för hennes ögon, så att hon tager Honom för wäktaren öfwer örtagården, i hwilken grafwen war belägen, och i denna tanke begärer upplysning om förhållandet. Herre, säger hon, hwarer du burit Honom bort, så säg mig, hwar du hwarer lagt Honom, och jag will taga Honom. I sin själs förvirring, som wisserligen icke är utan skuld af otro, uttalar hon dessa orden, men de äro tillika ett rörande uttryck af den kärlek till Frälsaren, hwaraf hennes hjerta är uppfylldt. Till den himmelske Wännen är dock hennes själ rigtad med hela sin längtan och ingenting skapadt har kunnat fylla den tomhet, som förlusten af Honom har förorsakat i hjertat. Trogen kärlekens maning har hon förgätit wäkten wid grafwen och stenen för ingången, då hon med de öfriga qwinnoerna begifwit sig på wäg för att smörja Jesu lekamen; kärleken kommer henne ock nu att förgäta sin oförmåga att på egna armar kunna taga Hans liflöja lekamen. Det är en ädel själsförgätenhet, som framlyser i hela hennes förhållande; och Han, för hwilkens skull hon glömmet sig själf, Han glömmet icke henne tillbaka, utan utväljer henne till första föremålet för herdakärlekens omsorg. Icke genom tjenande englar fick budskapet om uppståndelsen framföras till Magdalena; i egen person will den Uppståndne bringa henne detta höga glädjebud och gifwer dermed ett oförgätligt wedermåle af sin nedlåtande kärlek till alla dem, som, om än behäftade med mångfaldig swaghet, dock söka Honom af allt hjerta eller som, om än under sitt föregående lif djupt nedsjunkne i syndens elände, dock i innerlig

bättring hafwa hänwändt sig till Honom. Att wi så hafwe att betrakta denna tilldragelse, dertill kunne wi särskildt sluta af de ord, i hwilka evangelisten Marcus omtalar densamma. "När Jesus war uppstånden," säger han (Marc. 16: 9), "om morgonen på första dagen i weckan, syntes han först Maria Magdalena, af hwilken han sju djeflar utdrifwit hade." Uppenbarligen åsyftar han härmed att förhålliga den fria nåd, som är upphöjd öfwer hwarje annan rangordning, än den förbarmande kärlekens egen. Derför, o menniska, ehod du är, låt äfwen ditt hjerta wid betraktandet af denna tilldragelse widga sig till tro på Jesu nåd såsom öppen för dig, om du blott är willig att gå ut från din gamla synd och fånglighet och i tron omfatta det himmelska goda, som bjudes dig. Om du derwid än länge måste bida efter din Frälsare och det will synas dig, såsom ditt sökande wore förgäfwes, så skall dock Herren i rätta stunden uppenbara sig för dig, och förwisja dig om delaktighet icke blott i sitt kors och sin död, utan ock i det lif, som Han återtagit ur döden och grafwen och som är segern öfwer allt hwad synd och död och afgrund heter, ett lif af oförgångligt wäsende och himmelsk kraft.

Stunden war nu kommen, då Maria Magdalena skulle se sin uppståndne Frälsare och påskolen skulle gå upp i hennes hjerta. Jesus sade till henne: Maria. Då wände hon sig om och sade till Honom: Rabbuni. När hon hörde sitt namn nämnas, igenkände hon åter den älskade stämman och strart upplåter sig hennes beklända hjerta widt för den hänförelsens glädje, som öfwerströmmar henne. Men i ord kan hon icke uttala sin upprörda känsla. Att så plötsligt blifwa ryckt ur den djupaste sorg och återfå sitt enda och allt, det binder hennes tunga och hon förmår icke mer än ett enda ord, men i det ordet inlägger hon hela sin själ. Det är såsom ett omedelbart genljud af Jesu tilltal, då hon med utropet "min Mästare" på sina läppar nedsjunker till jorden, för att omfatta Hans fötter. En underbar syn och ett underbart möte! Den nyss ifrån ewighetens graf uppståndne, med en förklarad lekamen beklädde Menniskojonen, nu i kraft bewisad såsom Guds

Son, står här gentemot en ännu werlden och tiden tillhörande lärjunginna och tilltalar henne wid namn förtroget, såsom en wän tilltalar sin wän. Sa, wäl förtroligt, men dock så, att Han skyndar att förebygga hwarje sådant närmande, som, om ock menstligt än så rent, dock på något sätt stode i strid med naturen af Hans nya uppståndelselif. Kom icke wid mig, säger Han, ty jag är icke ännu uppfaren till min Fader; men gack till mina bröder och säg dem: Jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.

Men hwarför förbjöd då Herren Maria Magdalena att widröra Honom? Sjelf angifwer Han wäl orsaken, i det Han förklarar sig ännu icke vara uppfaren, men stå i begrepp att fara upp till sin Fader; men förunderligt dunkel synes oss denna grund till Herrens förbud, och detta så mycket mera, då wi besinne, hurusom Han wid andra uppenbarelsor efter sin uppståndelse icke blott tillät sina lärjungar att widröra sig, utan äfwen uppmanade dem dertill. Så sade Han ju till apostelen Thomas: "räck hit ditt finger, och se mina händer, och räck hit din hand, och stid henne i min sida; och war icke twiswelaktig utan trogen." Och om de öfriga qwinorna, som senare än Maria Magdalena framkommit till grafwen, berättar evangelisten Matthæus, att Herren mötte dem på återvägen från grafwen och att de, sedan Han helsat dem, gingo fram och fattade om Hans fötter och tillbådo Honom. Marias egen själsställning måste här tjena oss till förklaring. Å ena sidan, älskade hon Herren, såsom wi hafwe sett, af hela sitt hjerta, odeladt och uppriktigt. Men å andra sidan war dock hennes kärlek ännu, såsom wi äfwen antydt, af en wiß sinlig natur. I ett slags öfvermått af tro war hon färdig att anse Herren hafwa återkommit från de döda för att alldeles så som tillförene lefwa med de fina i werlden. Men icke en skymt af en så sinlig föreställning wille Herren tillåta hos henne. Hon måste weta, att Hans nuwarande tillstånd war en öfvergång till ett andeligt, rent himmelskt tillwarelsefatt; icke ett ögonblick fick hon tänka, att hon åter hade Honom hos sig på

samma sätt som tillföre, då Han tillhört denna wärld och varit ifklädd en dödlig lefamen. Och dock låg en sådan ytterlighet henne så nära wid den utomordentliga rörelse, hwaruti hon befann sig. Gentemot denna, rämärket mellan himmel och jord öfwerstridande kärleksbetygelse war det, som Herren ställde sig på afstånd med de orden: "Kom icke wid Mig, ty Jag är icke ännu uppfaren, men Jag far upp." Men i den Uppståndnes helsning till en lärjunginna af ett så rent uppsåt och en så innerlig hängifwenhet måste dock närmandet, icke aflägsnandet, utgöra grundtonen. Så finne wi ock, att Herren framställer sin förestående himmelsfärd och det tillstånd, i hwilket Han genom himmelsfärden skulle inträda. Hwarje beröring med det gamla jordelifwet skulle då hafwa bortfallit hos Herren, men dermed äfwen den stranka mellan Honom och Hans lärjungar, hwilken sorgfälligt måste iakttagas, så länge ännu en möjlighet till beröring med jorden hos Honom förefanns. Då först skulle de på ett himmelskt sätt hafwa Honom närwarande hos sig äfwen till kroppen, sedan Han helt och hållet blifwit undanryckt den jordiskt finliga närwaron hos dem. Till ett utöfwer synkretsen af det närwarande så upphöjdt och dock så nära liggande mål hänwisar nu Herren Maria. Det broderskap, som å Hans sida redan är en fulländad werklighet, skall genom Hans upphöjelse till Fadrens högra hand, men icke heller förr, blifwa ett ömsesidigt, så att de, som på Honom tro, skola genom Hans Ande wara werkliga barn af Hans Fader och Hans egna sannskyldiga bröder, som med broderlighetens fulla frimodighet kunna nalkas Honom och umgås med Honom. Till en så stor härlighet har Jesus genom sin uppståndelse öppnat wäg för de fina och Han låter fungöra den för dem i och med det budskap Han gifwer Maria att frambära: "Gå till mina bröder och säg dem: Jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud."

Om någonsin en människas steg hafwa varit af glädje bewingade, så woro det wissertligen Maria Magdalenas, då hon från skådeplatsen för sin djupaste sorg fick återwända med

lifwets budskap och Lifsförstens helsning till de förjande lärjungarne. Och om eljest någonsin det ordet har sannats på jorden: "de som med tårar så, skola med glädje uppfåra," så uppfylldes det nu uti hennes hjerta. Men hwad henne wederfors, det är och skrifwet of till uppmuntran, om wi af hjertat söke Jesus och efterlängte gemenskap med Honom. Icke will Han bespara of bostsmärtans tårar och saknadens bitterhet, men Han skall i det förbodelda uppehålla of derunder med sin hand och bereda of för sin nåd. Och om wi framhärde hos Honom, ehuru wi ingenting förnimme af Hans närvaro, så skall Han omsider göra sig känd för vårt hjerta och låta det budskapet: Herren lefwer blifwa en tryggelig wißhet äfwen för of. Och ehwar i och med detta budskap uppståndelsens sanning blifwer besglad i ett menniskohjerta, der uppväcks då lifwets, det ewiga lifwets fröjd, och detta är den fröjd, som ingen skall taga ifrån of. Den swage blifwer då stark, den förskrämda frimodig, och midt igenom denna sorgernas och dödens werld öppnar sig för den genom Jesu Christi uppståndelse pånyttfödda menniskan en konungslig och lefwande wäg till den himmel, der glädje är tillfyllest och stor fröjd på Guds högra hand ewinnerligen. Amen.

Rättfärdiggörelsen.

Säll är den, hwilken öfwerträdelsern förlåten är, den synden öfwerskyld är. Säll är den menniska, som Herren icke tillräknar misgerning; i hwilkens ande ingen falskhet är. Med dessa för of wälbekanta ord beprisar David i den 32:dra psalmen den menniskas lycka, som sökt och funnit sina synders förlåtelse hos Gud, och i sanning är detta också en lycka wärd att beprisa framför allt hwad i werlden är. Synden är dock det hemliga onda, som, kändt eller okändt, fördystrar menniskans lif, beröfwar henne sinnets och samwetets frid och gifwer den egentliga tyngden åt alla de bördor, som hon har att bära i werlden. Tag med detta onda och lifwet skall wara dig fattigt på glädje midt under njutningen af de mångfaldiga goda; tag bort detta onda och nöden har mistat sitt swåraste tryck och jellswa döden sin udd. Du frågar måhända: står det då i min makt att taga med mig eller skilja ifrån mig ett ondt, som så helt och hållet wurit upp med min natur och införlifwat sig med den samma? Det är sannt, af egen kraft förmår du det wisserligen icke och ett hastwerk är det för ingen del och det werkets fulländning ligger i hwarje händelse bortom jordelifwets gräns. Men genom förlåtelsens nåd kan dock synden rätt snart blifwa så till wida borttagen, att den icke såsom en förbödande skuld ligger tung på ditt samwete och beröfwar dig hjertats frid. Det kan ske, om du blott uppriktigt will det. Ingen annan egenkap än uppriktigheten framhåller David i vårt ingångsord såsom utmärkande för den, som funnit sina synders förlåtelse. En menniska, "som Herren icke tillräknar misgerning", och en menniska, "i hwilkens ande ingen falskhet är", är för honom ett och detsamma. Då han prisar den menniska salig, "hwilken öfwerträdelsern förlåten och synden öfwerskyld är, hwilken Herren

icke tillräknar misshgerning", så är det således icke någon förlätalet af menniskor oåtkomlig lycka han beprisar, utan tvärtom en lycka, som, om än smakad af så, dock står öppen för alla och tillbjudes alla, som hjertligen gerna wilja winna den. Och ingen annan är den Helige Andes affigt, då Han genom Davids mun så besjungit benådningens, syndaförlåtelsens sällhet, än den, att uppmuntra enhwar, som får höra de orden, till att sjelf med sin troslängtan sträcka sig efter den nåden och emottaga anbudet af en sådan lyckalighet. Må wi då än vidare begagna oss af dessa hans ord såsom en sådan uppmuntran, i det wi, efter högtidsdagens sed, uppstå och med förenade röster affjunga dem i den lydelse de hafwa i 1:sta versen af 196:te psalmen i vår Ryrköpsalmbok:

Säll den, hwars öfwerträdelse
Den Ewige förlåter!
Säll den, som sin förwillelse
Bekänner och begråter,
Och med ett hjerta utan flärd,
Ifrån en ond och syndig werld,
Till Herren wänder åter!

Rom. 5: 18.

Såsom för ens synds skull är fördömelse kommen öfwer alla menniskor; så kommer och genom ens rättfärdighet lifwets rättfärdning öfwer alla menniskor.

Det är den för oss alla så wiktiga frågan, huru wi skole blifwa rättfärdiga inför Gud, som det upplästa apostoliska ordet gifwer oss anledning att närmare efterfinna. Mycket har blifwit taladt och skrifwet i detta ämne; i långa och lärda afhandlingar har läran om rättfärdiggörelsen blifwit på det noggrannaste utredd och förklarad. Och dock synes saken ännu icke vara rätt på det klara, ty ännu alltjemt erbjuder den det christna folkets andeliga ledare någonting nytt att tala och skrifwa om, att utreda och förklara. Att döma härefter måste det vara synnerligen swårt att finna ett rätt swar på den frågan: huru blifwer en menniska rättfärdig inför Gud? Men

om det så wore, wore ju detta ett mycket olyckligt förhållande. Det skulle då kunna hända, att de mest uppriktiga, sanningsälsfande, måhända eljest i Guds ord upplysta menniskor misstoge sig i en af de hufwudsakligaste trossanningarna, emedan de icke hade nog skarpsinnighet att midt igenom alla härfinna skiljaktigheter utfinna det rätta eller icke wore nog lyckliga att från början träffa på den lärare, som bibringade dem de rätta talesätten och förståndsbegreppen. Men åter, misstag i hufwudsak äro ju mycket allwarssamma misstag; att härtutinnan fela om sanningen, det är såsom att i det lekamliga lida brist på nödwändighetswaror, en brist som af intet öfwerflöd på annat kan ersättas.

Så illa är det dock i sjelfwa werket icke bestäldt. Lätt nog kunne wi genom Guds Ord komma till insigt i det ifrågavarande, för oss så wiktiga ämnet, och det till en fullwisi och oswiflig insigt, som alldeles icke är beroende af den eller den menfliga utläggningen och framställningen. Men ett wilkor måste wi underkasta oss, ett enda och dertill ett enkelt, mycket enkelt wilkor, men som dock af de allrasfesta menniskor förbises. Wi asse härwid icke egentligen de många, som alldeles icke bekymra sig om hwad det ewiga tillhör, alldeles icke fråga efter någon rättfärdighet inför Gud, utan blott lesa för dagen eller åtminstone blott för det timliga, betänkte på huru de skola förtjena sitt bröd, förrätta sina jordiska wärf och syflor, fördrifwa sin lediga tid och dyligt. Det wore ju också orimligt att begära, att de, så länge de framleswa sin werld i ett sådant sinne, skulle underkasta sig ett wilkor, det må nu wara hwilket som helst, för att inhemta någonting, som för dem icke har någon betydelse, något värde. Skall det blifwa annorlunda för sådana menniskor, så måste de först komma att i sitt samwete känna och på allwar tillstå för sig sjelfwa, att det andeliga och ewiga har anspråk på dem lika wiht som någonsin detta timliga lifwet, och det oestergisliga anspråk, hwilkas tillfredsställande icke går såsom af sig sjelft, så att man skulle uppfylla dem genom att uppfylla sina borgerliga pligter såsom en ärbär och anständig menniska, anspråk

som fordra att man på fullt allwar griper sig an och pröfwar sitt eget tillstånd, icke efter som det utwärtens synes vara, utan efter som det, enligt hjertats och samwetets hemliga wittnesbörd, inwärtens är, pröfwar sig inför det öga, som genomskådar hjertegrunden och upptäcker all den orenhet i tankar och begär, som derinne döljer sig, all högfärd, all afund, all wrede, all otuktighet, hwarmed menniskan i det fördolda besläckar sig. I spegeln af den gudomliga heligheten och rättfärdigheten, som framstår klar i det wäpnande samwetet, skall då menniskan komma till att widkännas en orättfärdighet, skuld och fördömmelse, hwarom hon förut intet wetat, emedan hon till sin inre menniska lefwat i blindhet och mörker. Och hon skall då inse på en gång omöjligheten att sådan hon är bestå inför den Gud, hwars helighet och rättfärdighet är uppenbar i hennes samwete, och derjemte omöjligheten att lösgöra sig från honom och dölja sig för Hans eldsblick. Hon skall göra en lefwande erfarenhet af hwad David uttalat i dessa orden: Swart skall jag gå för din anda? Och hwart skall jag fly för ditt ansigte? Och under en sådan erfarenhet blifwer det henne en hjertats angelägenhet att få swar på den frågan: huru skall jag, arme syndare, blifwa rättfärdig inför lefwande Gud? huru skall jag blifwa sådan, att Hans närvaro, wid hwilken jag wet mig owilkorligen vara bunden, blifwer mig icke till dom och fördömmelse, utan till upprättelse och salighet? När så rättfärdighetsfrågan blifwit en angelägenhet för menniskans hjerta, då har också willoret för det rätta swarets erhallande fått sin betydelse för henne, på samma gång hon blifwit iståndjatt att uppfylla det samma. Och hwilket skulle wäl detta willoret vara? Ingenting annat än det, att man verkligen will lära af Guds Ord. Wi hafwe redan antydtt, att så många menniskor förbise det samma, och tillägge nu: många icke blott bland de andeligen obetymrade och lifgiltiga, utan äfwen bland dem, som uppwaknat till ett wist frågande efter rättfärdigheten. Äfwen bland dessa finnas många, som aldrig blifwa Guds Ords lärjungar. Somlige af dem, i stället att gå till Guds Ord, för att deraf blifwa un-

derwisade till salighet, rådföra sig med sina egna, fåwitfla tankar eller med andra andeligen okunniga menniskors tankar, kort sagdt, med kött och blod, såsom Skriften kallar det, och råka på denna wäg i den förblindelsen, att de mena sig genom egna werk kunna försona sina synder och åstadkomma en för Gud gällande rättfärdighet eller att de åtminstone hängifwa sig åt ett tröstlöst och fruktlöst bemödande att kunna bringa det derhän. Om sådana gäller då hwad apostelen Paulus säger om de förblindade Judarna: de fara efter att upprätta sin egen rättfärdighet och äro så icke Guds rättfärdighet underdånige. Men icke är detta, såsom det så ofta har blifwit framställt, den enda form, i hwilken en menniska, sedan hon uppwaknat till någon omsorg om sitt ewiga wäl, förbiser att låta lära sig af Guds Ord. Det finnes äfwen ett annat, i vår tid högst wanligt sätt, hwarpå detta wigtiga wilkor för inhemtande af en sann och lefwande kunskap om rättfärdighetens wäg förbises. Wi mene det, då man wisserligen går till Guds Ord, men dock icke går dit såsom den, som går till brunnen för att hemta watten och som derwid ser till, att han har ett tomt käril med sig, i hwilket han kan upptaga och förwara wattnet. Är kärilet, som han medför, uppfyllt af någonting annat, så skall han icke kunna ösa wattnet deruti, och är det till en del fyllt af någonting annat, så blifwer det i alla händelser en blandning han får och icke rent watten. Det är ytterst wanligt, wilje wi säga, att menniskor, som drifwas af ett andeligt behof och gjort en början till att söka Guds rike, gå till Guds Ord för att finna stöd för läromeningar och åsigter, som från annat håll blifwit dem bibringade och som de för ingen del äro williga att öfwergifwa eller låta beriktiga, ehwar så skulle behöfwas. De weta redan, huru det förhåller sig med Guds rike och dess rättfärdighet, weta på förhand hwad som får stå i Guds Ord eller icke stå der, och halka derför öfwer eller blunda för det, som icke rimmar sig med deras förutfattade meningar, egna wetande och inlärdas talesätt. De forsta måhända slitigt i Guds Ord, men så, att de blanda ihop dess lärdom med deras eget, så att deras

kunskap icke blifwer någonting helt och rent; utan en mången gång ganfka grumlig och oren blandning. Emedan de försumma att af dö sig sjelfwa, blifwa de aldrig lärjungar af Honom, som sade: "min lärdom är icke min, utan Hans, som Mig såndt hafwer." Och det är helt naturligt, att på detta sätt aldrig någon full enstämmighet i tro och bekännelse kan åstadkommas, enär den enes tillblandning aldrig fullt liknar den andres.

Häruti hafwa nu i sjelfwa werket de ordatwister och det förståndsgräl sin grund, som äfwen fromma och i den heliga Skrift lärda män hafwa fört angående sätet för en syndares rättfärdiggörelse inför Gud. Men så länge striden sålunda föres på ett område, dit de föremål icke hörer, är den till sin natur ändlös. Och i sådana strider, som till sin natur äro ändlösa, kan man ju aldrig vinna några waraktiga segrar. Ware det därför fjerran ifrån oss, dyre åhörare, att inkasta oss i ändlösa strider, de må nu gälla hwad som helst, och på dem förspilla vår dyrbara tid! Hafwe wi begynt att fara efter rättfärdighet, nemligen icke efter en blott menflig rättfärdighet, som kan stå tillsammans med så mycken inre orättfärdighet, utan efter Guds rättfärdighet, som är en sannfärdig och till sin innersta grund fullkomlig rättfärdighet; låtom oss då se till, att wi också lära derom af Gud sjelf och icke af blotta menniskor. Nu är det wisjerligen genom sitt i de heliga Skrifterna uppenbarade ord Gud lærer oss, men dock icke så, att den kunskap, som wi på egen hand plocka ihop ur Guds Ord eller tillegna oss af det, som andra menniskor mer eller mindre på egen hand hafwa plockat ihop ur Guds Ord, skulle vara en lärdom af Gud. Att blifwa lärd af Gud vill säga att genom ordet undfå den Ande, som talar i ordet, och den andeliga sanningens bild, som deruti innehålles. Så allena kommer man till ett inre och lefwande förstånd i gudomliga ting. Och för att undfå denna Ande och fatta denna sanningens bild, måste man wäl se till, att man uttömmar sig på sin egen ande och sina egna bilder, hwartill då hörer, att man icke menar sig weta någonting på förhand, att man icke fasthåller sina egna föreställningar, icke inlägger menfliga tolkningar i det gudom-

liga ordet och med dem bortförklarar de sanningens kärna och för sig sjelf förwandlar det till ett kraftlöst skal, ett menniskoord. Men så läraktige för Gud, werkliga lärjungar af Hans Ord, skole wi kunna vara endast i den men, som vårt behof af rättfärdighet är djupt och saant. Hela swårigheten i afseende på förståendet af rättfärdiggörelsens lära ligger just deruti, att wi orättfärdiga och dock srenrättfärdiga menniskor så swårigen uppwakna till ett rätt hjertligt, djupt och saant behof af Guds rättfärdighet. Om det behofwets uppwäckande böre wi därför städse på nytt bedja vår himmelske Fader, när wi gå till Hans Ord, ty Han är den, som icke blott i sin Sons evangelium gifwer de hungrande bröd af himmelen, utan som också genom sitt fördolda dragande, sin lags uppenbarande werkar hungern efter detta bröd. Men ehwar det innerliga sanningens behofwet, den djupa rättfärdighetshungern blifwit wäckt, der fattas sanningens och rättfärdighetens ord lätt och rätt. Eller, om så icke wore, hwad mene wi då med det ofta upprepade uttrycket att "Herrans ord är rent och klart." Eller, för att nu ifrån denna inledande betraktelse komma in på vår text, hwad dunkel ligger wäl i dessa orden: såsom för ens synds skull är fördömdelse kommen öfwer alla menniskor; så kommer ock genom ens rättfärdighet lifwets rättfärdning öfwer alla menniskor?

Du inwänder måhända: jo, häruti finner jag för min del mycket dunkel. Huru kan en menniskas synd tillräknas alla andra menniskor, så att de alla hemfallit under fördömdelse för en endas brottslighet? Och sware wi härtill: den ene, hwarem här är fråga, är icke en bland många andra, utan en ensam i sitt slag, hela släktets stamfader, som på alla sina efterkommande fortplantat sin förderfwade natur; så inwändes måhända på nytt: godt, men huru är det tänkbart, att menniskan skulle bära skuld inför Gud för ett naturförderf, som hon icke i egen person, genom den fria wiljans misbruk, har ådragit sig? och om hon icke har skuld på sig för sin naturs allmänna förderf, så kan wäl icke redan på grund af detta förderf, och när man fränser hennes egna, personliga, mot bättre wetande

begångna synder, någon fördömdelse inför Gud hwila öfwer henne? Huru säges då fördömdelse wara kommen öfwer alla menniskor för ens synds skull? — I och för sig skulle nu wisserligen dessa inkast påkalla en djupgående öfwerbewisning och grundlig utredning af det ifrågawarande ämnet. Det skulle då wisas hwad det innebär, att menfligheten utgör en stor, lefwande enhet inför Gud, wisas hurusom den enskilda menniskan icke kan lösgöra sig från sitt sammanhang med denna stora lifsenhet och från sitt beroende af den medelpunkt, kring hwilken denna kretsar, så att, om solen der, i medelpunkten af den stora lifsenheten, flocknat, den enskilda lemman icke kunnat för sin del bewara ljuset eller återtända detsamma; om mörkret och döden der blifwit rådande, den enskilde icke kunnat för sig allena uteslänga detsamma. Men äfwen den mest genomförda bewisning af detta slag skulle dock icke öfwerbewisa den, som icke på annat sätt redan wore öfwerbewisad. Det är dock på den inre sjelfkännedomens, den hjertliga botfärdighetens väg, som hwar och en af oss har att blifwa öfwerlygad derom, att för ens synds skull är fördömdelse kommen öfwer alla menniskor. Hwar och en, som uppriktigt beträder den vägen och deruppå tränger ned till rötterna af sin warelse, skall finna att, oafsedt allt det mångfaldiga onda han sjelf öfwat, en skuld och en deraf härrörande fördömdelse redan hwilar öfwer honom på grund af en förwändhet i wiljan, en ond grundrigtning i hans wäsende, som har sitt ursprung icke i någon hans egen särskilda förmyndelse, utan i en synd, som ligger utom hans eget lufs historia. Öberoende af hwarje bewisning för tanken har han i det uppväckta samwetet och krossade hjertat en kraftig öfwerbewisning härom. Och hwad som kunde i förstone förkomma ännu sällsamare, han knotar icke deröfwer, såsom låge deruti en orättwisa af Gud, utan twärtom, han anar i detta förhållande en föranstaltning af den gudomliga Barmhertigheten, som, förutseende menniskans fall, så anordnat det, att en upprättelse skulle blifwa möjlig. Den tröstlösa och hopplösa anklagelsen, hwilken såsom en brännande eld förhärjar själen, upplöser sig då i tårarna af en hellsam syndasorg, som ljust förmil-

dras genom aningen om det, som apostelen till alla botfärdigas tröst har uttalat såsom den fullwissaste sanning i dessa orden: "såsom för ens synds skull är fördömdelse kommen öfwer alla menniskor; så kommer och genom ens rättfärdighet lifwets rättfärdning öfwer alla menniskor."

Betänkom närmare det nådefulla innehållet af detta apostelen Pauli ord. Det säger oss, att det eger rum en fullkomlig motsvarighet mellan syndafallet och upprättelsen, fördömdelsen i Aldam och benådningen i Kristus. Och hwilken är då den hufwudsakliga jemnförelsepunkten mellan dem båda, den punkt, hwaruti de så motswara hwarandra, att den ena är ett fullkomligt motsycke till den andra? Hwilken annan än den, att Gud tillräknar den enskilda menniskan, såsom wore den hennes egen, en handling, som hon wisserligen icke i egen person har utfört, men som blifwit utförd af en person, med hwilken hon dock står i den personliga, lefwande förbindelse, i hwilken en lem står med sitt hufwud eller en gren med sitt stamträd? Likasom Aldams utom den enskilda menniskans lufs historia fallande synd dock tillräknas hwar och en enskild af hans efterkommande till fördömdelse och det i kraft af den förbindelse, i hwilken Aldam såsom stamfader står med hela släktet; så tillräknas och menniskans Sons, den nye Aldams ena, stora, genom lif och död utförda rättfärdighetshandling allt hwad med honom träder i förbindelse, tillräknas dem till "lifwets rättfärdning" d. w. s. till en sådan rättfärdiggörelse, som är ett och detsamma med lefwandegörelse, eller till en sådan rättfärdiggörelse, som är en lifsigifwande kraft. — Detta är nu den dyra rättfärdiggörelseläran, som så ofta blifwit kallad den evangeliska kyrkans klenod och som under tidernas lopp har bewisat sin makt att ingjuta benådningens fulla tröst i så många med förtwiflan kämpande hjertan. Grymt har wäl denna lära äfwen under tidernas lopp blifwit misbrukat, men här, om någonsin, gäller det ordet: misbruket upphäfwer icke bruket, d. w. s. man bör icke underlåta att begagna sig af det som godt är, fastän det lätt kan misbrukas och af mången har

blifwit misbrukat, ehuru å andra sidan icke heller det ordet får förgätas: ju bättre en sak är, desto förderligare är den misbrukt.

Det återstår nu, mine åhörare, att vi, behjertande varningen mot misbruket af denna dyra sanning, uppmuntre oss sjelfwa till att rätt bruka densamma och tillgodogöra oss dess nåderika innehåll. Hvad nu den misbrukande beträffar, så är det hufwudsakligen på twänne sätt detta ligger menniskor nära. Det köttsliga sinnet kan allraförst af vårt apostoliska textord taga sig anledning att tänka, att man alldeles icke behöfwer winnlägga sig om rättfärdighet inför Gud eller wara bekymrad för sin ewiga salighet, enär det ju uttryckligen heter, att lifwets, det ewiga lifwets "rättfärdning" kommer öfwer alla menniskor på grund af Christi rättfärdighet, liksom fördömsel kommit öfwer dem alla på grund af Adams synd, således det ena som det andra utan deras eget åtgörande. Häremot gäller det nu att till sin förvarning påminna sig, att fördömselen genom Adam ju kommit öfwer alla menniskor i kraft af den verkliga förbindelse med honom såsom stamfader, hwaruti de alla befinna sig genom sin naturliga födelse. Kommer nu rättfärdigandet genom Kristus öfwer alla menniskor i samma ordning, så måste det ju påtagligen ske i kraft af den verkliga förbindelse, i hwilken de stå med Kristus såsom stamfader. Men af naturen eller genom sin köttsliga födelse kunna icke menniskorna stå i den förbindelse med Kristus, att Han wore deras stamfader; deras naturlige stamfader är och förblifwer allena Adam. Allt hvad menniskorna af naturen hafwa i förhållande till Kristus, på grund deraf att Han antagit deras kött och blod, det är en möjlighet att erhålla Gonom till sin stamfader och att dermed inträda i den förbindelse med Gonom, i kraft af hwilken de blifwa rättfärdiggjorde på grund af Hans rättfärdighet. Men skall denna möjlighet blifwa förverkligad, så måste det ske genom en öfweraturlig födelse af Anden, såsom Kristus sjelf, redan derigenom att Han nedkommit af himmelen, är öfwer naturen, öfwer den blotta jordissheten, och ännu dertill

genom sin död och uppståndelse blifwit förklarad till lifgivande Ande. "Ty den första menniskan Adam", säger apostelen (1 Cor. 15: 45, 47) "är gjord till naturligt lif, och den ytterste Adam till andeligt lif. Den första menniskan är af jorden jordisk; den andra menniskan är Herren af himmelen." Så är det då endast förmedelst en andelig Kristusfödelse, som hos den enskilde det ordet uppfylles, att genom ens, genom Christi rättfärdighet lifwets rättfärdning kommer öfwer alla menniskor, liksom det är förmedelst en köttslig Adamsfödelse den sorgliga motsatse redan är för alla en fullbordad verklighet. Och den frälsningsbringande födselen ofwanester på twingas oss icke, mine åhörare, den wedersares oss icke så, att vi intet wete derom, om vi än icke kunne begripa den förlopp. "Wädrer blåser hwart det vill och du hörer den röst, men du wet icke hwadan det kommer eller hwart det far." Anden werkar fritt och vi förnimme Hans verkningar, om vi än icke känne lagen dertill. Men bedja måste vi, för att få; söka måste vi, för att finna, och klappande winnlägga oss, för att kunna ingå genom den tränga porten.

Vi hafwe härmed uppwisat det ogrundade i en af de tydningar, som köttsligheten till sitt försvar gör af rättfärdiggörelsens lära, sådan denna i vår text är uttalad. Det har wisats, huru oriktigt man skulle förstå apostelen i denna sak, om man, då han lärar, att kraften af Jesu Christi rättfärdighet sträcker sig till alla menniskor, så att de alla förmedelst densamma kunna blifwa rättfärdiggjorda, deraf droge den slutsatsen, att alla menniskor utan widare, sådana de i sig sjelfwa äro, utan ny födelse, utan bättring och hjertetro, verkligen wore rättfärdiggjorda eller owillkorligen skola blifwa det. Vi wilje nu påpeka en annan misstydnung, som är allmän företrädeswis bland dem, som räknat sig för att wara andeligt sinnade menniskor. Då det är på grund af Christi rättfärdighet, som de blifwa rättfärdigade inför Gud, så förmena de, att deras rättfärdiggörelse är ett så afslutadt werk, att de icke mer behöfwa sträcka sig framåt efter det fullkomliga goda, icke med apostelen wänta i tron efter rättfärdighetens hopp, icke

stådse winnlägga sig att kunna ikläda sig Kristus och tillwära i Honom, utan nu kunna slå sig till ro och blott hafwa att glädja sig och triumfera öfwer sin vunna seger i fullwif besittning af den tillkommande saligheten. Häremot bör då en rättssinnig och samwetsgrann Christi lärjunge besinna, att det förhåller sig med rättfärdiggörelsen på samma sätt som med fördomelsen äfwen i det afseendet, att likasom denna sistnämnda icke genast inträdt såsom en fulländad werklighet, utan endast såsom en werkelig begynnelse till en slutlig osalighet, hwilken begynnelse, om icke des orsak häfwes, ofelbart fortgår till sitt osaliga mål, så inträder och rättfärdiggörelsen icke såsom någonting fullfärdigt och afslutadt, utan endast såsom en werkelig begynnelse till det saliga lifwet, hwilken begynnelse, också den, om icke des orsak häfwes, ofelbart fortgår till det slutliga målet af en fulländad salighet. Men såsom här begynnelsen sattes icke utan en allwarlig frihetskamp, så sker heller icke bewarandet och tillwärandet utan fortgående waksamhet och bön, arbete och strid, och att icke gå framåt på rättfärdighetens wäg är redan ett tillbakagående.

Det är således på intet wis något hyende för trögheten, någon förewändning eller ursäkt för likgiltigheten och försumligheten denna lära erbjuder. Twärtom sporrar hon först rätt till att fara efter rättfärdighet, i det hon visar möjligheten att werkligen hinna målet, werkligen blifwa rättfärdig för Gud. Ty hwad kan wäl kraftigare uppmuntra till att gripa ett werk an och med allwar fullfölja detsamma, än hoppet att kunna lyckas dermed och winna sitt mål? Likasom mistrostan förelamar all werksamhet, så styrker och uppmuntrar åter hoppet densamma. Och hoppet, när det i sanning bygges på Gud och Hans ord, låter icke komma på skam. Men underpanten på rättfärdighets hoppets fullkomliga uppfyllelse ligger just i den rättfärdighet, som wi i och genom Kristus redan ega, om wi eljest tro på Honom. Ty huru skulle wi icke med rätta hoppas att kunna blifwa hwad wi till en begynnelse redan äro? Ett menniskobarn kan aldrig hafwa ett grundadt hopp att blifwa en warelse af annat slag, men så mycket wisjare

kan det hoppas att med tiden blifwa en fullwuren menniska. Så kan icke heller någon annan hoppas att blifwa en rättfärdig, än den, som redan till en begynnelse är rättfärdig, och en syndare kan således icke komma att hyja ett grundadt hopp derom annorlunda, än genom en rättfärdiggörelse, en "lifwets rättfärdning", hwarigenom han i sedligt hänseende så till sägandes öfwer går från att vara ett slags warelse till att blifwa ett annat slag af warelse, från att vara en warelse som lefwer i mörkrets och syndens element till att vara en warelse som hörer rättfärdighetens och ljusets werld till. Derfor säger och apostelen, att om någon är i Kristus Jesus, så är han ett nytt kreatur, en ny skapelse.

En sådan öfwer gång, mine älskade, från mörkret till ljuset, från synden till rättfärdighet behöfwe wi alle göra, så wißt som wi alle af naturen äre Adams barn och såsom sådana syndare, hemfallne under Guds wrede och lagens förbannelse; men en sådan öfwer gång, så genomgripande, all menniskokraft öfwerstigande den än är, kunne wi och alle göra, så wißt som genom Christi rättfärdighet lifwets rättfärdiggörelse kommer öfwer alla menniskor. Och ännu mer: till en sådan öfwer gång inbjudas wi alle, och särskildt nu på denna bönedag genom det ord, till hwars förkunnelse den blifwit helgad. Och fattas således hwarken behöfwet, förmågan eller kallelsen; hwad fattas och då, om wi det oaktadt försumme rättfärdiggörelsens nåd? Att det fattas då känsla och medwetande af vårt förhandenwarande behöf, af behöfwet af Guds rike med des rättfärdighet och frid; det fattas och tro på den makt, som är och gifwen genom Jesus Kristus att blifwa Guds barn; det fattas öra för kallelsens och förmaningens ord.

Hör om dock gentemot en så djurisk, för den till Guds afbild skapade menniskan onaturlig förförfening och andeslöhet den bewekande uppmaning, som David framställer i samma psalm, ur hwilken våra ingångsord woro tagna. Waren icke, säger han (Ps. 32: 9—11), såsom hästar och mular, som intet förstånd hafwa; hwilka man måste lägga bett och betsel i munnen, om de icke till dig wilja.

Det är, såsom tillropade oss härmed den Helige Ande: nedsjätten eder dock icke till oskäligen djur inför eder Gud; förneken icke edert sanna menniskowärde, som består i Guds kännedom; atten eder icke sjelfwa omwärdiga det ewiga lifwet, hwilket i Jesu Christi evangelium bjudes eder. Är dock werldslyckan till sin natur så förgänglig och dertill anfrått af det fridlösa samwetets ständigt plågande mask. Den ogudaktige hafwer många plågor redan här i sin lustas werld och går till mötes än flere i den tillkommande werlden. Men den som hoppas uppå Herren, så att han botfärdigt bekänner sin misgerning inför Honom och gifwer sitt hjerta till att lära af Herrens Ord och ledas af Hans ögon, honom skall barmhertighet omfatta, den barmhertighet, som förlåter misgerningar och synder och gör den ogudaktige rättfärdig. Men denna rättfärdiggörelse är då en delaktiggörelse af Jesus Kristus, som allena är vår rättfärdighet. Den är ett inplantande af Hans död och Hans lif i menniskans hjerta, till en innerlig förening med den uppståndne Frälsaren i Anden och genom tron. Och såsom föreningen med Jesus Kristus i sig sjelf är idel rättfärdighet, så uppfordrar den oss till rättfärdighet och blifwer, ju trognare denna dess uppfordran hörsammas, alltmera en fullwijsheet derom, att intet kan åtskilja den troende själen från hennes Frälsare. Tron fullkomnas genom gerningarna (Jac. 2: 22) och växer upp till den frimodiga bekännelse, som i den rättfärdiggjordes namn är uttalad i dessa psalmens ord:

"För vår synd Han dödad blifwit,
Och för vår rättfärdighet
Han uppstånden är till lifwet
Genom Fadrens härlighet,
Nu hos Fadren i det höga
Skådar Han med nådigt öga
Till den werld Han frälsat har
Och är ewigt vårt försvar.

Säg i denna tro förblifwer,
Lyfter glad mitt hufvud upp.

Om och allt mig öfvergifwer,
Swiker icke trones hopp,
Ingen motgång, ingen lycka
Skall ur Jesu samn mig ricka
Han är min i lust och nöd,
Han är min i lif och död." Amen.

Christi rikets salighet.

Fröjden eder i Herranom, I rättfärdige; de fromma höfwes att lofwa Honom. Med dessa uppmuntrande ord tilltalas Guds folk i den 33:de psalmens första vers. Icke hwar man är skicklig till att fröjda sig i Herren, ty icke hwar man känner hwem Herren är, med en inre känsla och lefwande wijsheet, och således är icke heller hwar man skicklig till att lofwa Honom, ty lofwet är det osökta, naturliga uttrycket af glädje, och den som icke i sitt hjerta kan erfara glädje i Gud, han kan därför icke heller af hjertat lofwa Honom. Det ena är såwäl som det andra ett werk af den Heliga Ande i de själar, som stå öppna för Hans nådefulla insyktelse och mottaga Hans himmelska gäswor. Och det är dessa för Guds Ande tillgängliga menniskor, som psalmisten kallar "rättfärdiga" och hwilka han såsom sådana uppmunar att fröjda sig i Herren; de äro dessa "fromma", hwilka det höfwes att lofwa Honom. Ymnig är i sanning den källa för glädje, som i och med Herrens lefwande kännedom uppväller i en menniskas hjerta och ymnigt borde och lofwet utströmma af deras läppar, som smakat den glädjen. Men ack! det är så mycket af jord, som

äfwen hos dessa fördämmer de himmelfka tillflödena, så att dessa endast sparsamt och droppwis kunna bana sig vägen till hjertat. Än är det synden, som fårar deras samweten och beröfwar dem deras frimodighet uti tron, än är det lefwerhets omsorger, som hots att under sitt grus begrafs wa det spåda ewighetslifwet i deras innersta, än är det lidandets bördor, som wilja trycka dem ned i misströstans djup och hindra dem att blicka uppåt och hoppfullt förbida förlofningen ofwanefter. Nu är det wisserligen af wigt, att de winnlägga sig om att så mycket till dem står undanröddja eller öfwerwinna dessa hinder och på deras bortskaffande använda all flit; men å andra sidan böra de äfwen ihågkomma, att såsom watten, när det ymnigt har samlat sig i en källa, sjelft gör sitt till, för att skaffa bort hwad som hindrar dess utflöde, och med makt banar sig vägen fram, så och Herrens lefwande kunskap, i samma mån den får rikligen uppfylla hjertat, äfwen öfwerwinner allt det motstånd, som synd och werld och lefwerhets fåfånglighet uppställa mot glädjen i Gud och det fröjdefulla lofwet, så att dessa hinder såsom af sig sjelfwa alltmera bortfalla. Till att rätt begagna sig af den fördel, som hwarje, äfwen det minsta, nådatillfälle kan skänka den som förstår att begagna det, och till att för allt sitt arbete utåt och alla sina strider i werlden stärka sig i sin ande genom umgänge med Gud och krafter från höjden, dertill will nu den Helige Ande, som är glädjens Ande så wißt som Han är kraftens, stärkehetens, renhetens Ande, uppmåna Herrens trogna, då Han tillropar dem: Fröjden eder i Herran, I rättfärdige! De fromma höfwas att lofwa Honom.

Förjamlade christne! Wi äre alle skapade för Gud och Hans salighet. Ljuset af Guds kännedom är det element, i hwilket vår själ först fritt kan röra sina wingar och uppsvinga sig till Guds lof. Guds kännedom är vår andes lifsluft. Och allt hwad som andas denna lusten, allt hwad som lefwer i detta ljuset, allt hwad som känner Gud, det lofwar och tackar Honom. Men det anstår ingen af oss att i det jordiska finnesfickets hwardaglighet, med hjertat fullt af synd och

werld, men tomt på Gud och Hans kännedom, gå till Guds lof och prisja Hans nåd. När den Helige Ande endast uppmånar de rättfärdiga att fröjda sig i Herren och de fromma att lofwa Honom, så är detta, rätt betänkt, en uppmaning till sjelfspröfning för enhwar och en kallelse till bättring för dem, som icke känna Gud, icke inträdt i en andelig gemenskap med Herren i tron, icke af hjertat längta efter Hans nåd. Hwarje festlig bön- och tackfägelsedag är därför äfwen en bön- och bättringsdag. Mätte wi rätt behjerta hwad i denna kyrkliga anordning ligger, och lära oss förstå, att wi endast med ett genom bättring och tro förberedt sinne kunne frambära offret af vårt lof och vår tackfägelse inför Herren till Hans wälbehag! Herren böje sjelf af sin nåd allas våra hjertan till att söka Honom utan swel och gå in på de rättfärdigas wäg, som förer till Hans saliggörande kännedom, att wi måtte blifwa ett sådant folk, som kan fröjda sig uti Honom och uppfända den ofskrymtade fromhetens lof!

Ps. 33: 12.

Saligt är det folk, hwilkets Gud Herren är, det folk, som Han till ett arf utforat hafwer.

I det föregående af den psalm, hwarur våra textord, såväl som det anförda ingångsordet, äro tagna, hade den helige längaren uppmånat allt hwad lofwa kunde till att lofwa Gud med sång och strängaspel och härligt jubel för all den nåd och makt, som Han i werldens skapelse och werldsregeringen har uppenbarat och ännu alltjemt uppenbarar. Selve i en blind nödmändighet har för honom denna werld sitt ursprung eller grunden för sin tillvaro, lika litet som hon är ett werk af någon slumpens lek eller beherrskad af tillfällighetens nyck. Nej, "himmelen är gjord genom Herrans ord och all dess här genom Hans muns anda; och all werlden frukte Herran och för Honom bäfwe alle, som bo på jordens krets, ty Han sade och det wardt; Han böd och det skedde." Hela den stora, för oss

oändligt stora wida werlden, således himmel och jord med allt hwad deruti är, är ett werk af Herrens fria skapareord och har sin tillwarelse grund i den anda, som gått af hans mun, så att allt det som är, det är i honom såsom sin yttersta grund, och i honom lefwe synnerligen wi menniskor, röras och hafwe vår warelse. Och likasom Herrens allsmåttigt skapande ord och Hans muns anda är vårt lifs källa, så äro ock Hans hjertas tankar, Hans råd, Hans ord den makt, som midt igenom de menckliga lidelsernas och förvecklingarnas wirrwar beherrsar folkens och de enskildas öden och oemotståndligt genomförer sin wilja, sina ewiga planer. Wäl är icke denna makt något oundwiltigt öde, som gör menniskors fria sjelfbestämmelse om intet eller nedsätter den menckliga friheten till ett blott sken, men det är dock en makt, som städse häfdar den gudomliga friheten gentemot all menniskowilja och mennisko-makt och sätter för dessa såsom för werldshafwet gränser och säger till dem: härintill skolen I gå, men icke längre, här skola edra stolta böljor lägga sig. Lika litet som det stormande hafwet kan öfwerstrida de stränder, inom hwilka den allsmåttige Skaparen inneslutit det samma, kunna ock menniskorna med all sin ondskä och gudlöshet rubba den plan, som Herren har fattat för werldens regering, eller göra om intet Hans hjertas tankar med sina skapade werk. Det blifwer wid det, som psalmisten säger i de ord, som gå närmast före dem, som utgöra vår text: Herren gör hedningarnes råd om intet och öfwerändakastar folkens planer, men Herrans råd bestå ewinnerligen, Hans hjertas tankar från slägte till slägte. Och wid blicken på denna Herrens underfulla styrkelse är det, som han utbrister och säger: Saligt är det folk, hwilkets Gud Herren är, det folk, som Han till ett arf utkorat hafwer. Må wi då, mine åhörare, söka att göra oss reda för, i hwad afseende Guds folk prias saligt, och såsom wägledning härwid fasthålla det sammanhang, hwari detta saligprisande står med de nästföregående, nyss anförda orden.

Der talas om hedningarnas råd och folkens planer, som öfwerändakastas och göras om intet. Hwilkä äro då dessa hedningar och hednafolk? För psalmisten war det wisserligen jordens öfriga folk allesammans i motsats mot det med den gudomliga uppenbarelsens ljus benådade Israel, ty alla dessa öfriga folk wiste intet om lefwande Gud, utan tillbådo såsom gudar de skapade tingen eller fostren af sin egen inbillning eller sina egna händers werk. Men se wi på det, som utgör sjelfwa wäsendet i all hedendom, så måste wi till dessa hedningar räkna alla dem, som, med eller utan en bättre kunskap i sitt förstånd, i sitt inre äro främmande för Gud och wandra i en helt och hållet jordisk sinnesrigtning, alla de menniskor, som hafwa sin sträfswans mål, sin skatt, sin lust och ära i det timliga, hwilkas diktan och traktan ytterst går ut på att på jorden bereda sig ett paradys, sådant det köttsliga, jordiska finnet will hafwa det, och att för detta ändamål afslägsna allt det, som påminner om Gud, dom och ewighet. Stora och widtomfattande äro nu dessa gamla och nya hedningars planer; de äfysta ingenting mindre än det, att låta menniskan fatta i egen hand werldsregeringens tömmar och göra henne oberoende af den Herre, som thronar i himmelen och som derifrån skådar ned på alla dem, som på jorden bo, och böjer allas deras hjertan och aktar på alla deras gerningar. Och att denna sträfswan är wanwett, det är icke straxt eller för hwar man uppenbart; twärtom är det mycket, som synes tala för framgången af dessa mer eller mindre klart medwetna planer och lofwa att framtiden skall tillhöra dem. Fruktanswärdt är det att betänka, hwilket stort spelrum Herren medgifwit den menckliga friheten och huru långt det skall tillåtas menniskorna att få sin wilja fram och genomdrifwa sina anslag, för att få — alltmera mogna till sin dom! Tid efter annan ingriper wäl Herren ännu i barmhertig stränghet, såwäl i den enskildes lif som i folkens historia, med sina domedagar och öfwerändakastar så hedningarnes råd och folkens planer, innan de hunnit fullmogna i ondskan, och bewarar derigenom fortfarande en möjlighet till frälsning för menni-

skap; men omfider skall dock ondskap tillåtas att komma till den utveckling, som, om den fortsattes, skulle för allt kött göra hvarje frälsning omöjlig, och det affall från Herren och Hans Smorde skall inträda, som har till följd en domedag, hwilken för alltid gör hedningarnas råd om intet och öfwerändastar folkens planer, en domedag, som skall ställa det i ljuset, att Herrens råd, som så ofta af menniskors ondska syntes omintetgjordt, består ewinnerligen, och att Hans hjertas tankar, de försmädda, förgåtna tankar, som Han af ålder låtit uttala genom sina heliga profeters och apostlars mun, bestå i tid utan ända, då de uppblåsta, säfängliga menniskotankarna, som för en kort tid berusade werlden, länge sedan hafwa återfallit till sitt intet. Då, när all sjelfwisst storhet blifwit nedslagen, all köttslig wishet blottad i sin inre tomhet och all denna werldens rikens härlighet wifnat för alltid, då skall det ewiga riket, hwars upprättande varit målet för Herrens wägar och planer alltifrån begynnelsen af menniskoflägtets historia, uppenbaras och lysa fram i sin öfwerjordiska härlighet, och på des thron skall då den en gång törnekrönt och korsfäste Konungen af Davids hus sitta, och Han skall då upprätta rätt och rättfärdighet på jorden och uppenbarligen genomföra allt Herrens råd, alla Hans hjertas tankar, såsom de nu genomföras i det fördolda. Och då — saligt det folk, hwilkets Gud Herren är, det folk, som Han till ett arf utkorat hafwer!

Wi se, att den salighet, hwarom här talas, är någonting helt annat, än en wanfflig lycka i den nuwarande werlden, att den är en delaktighet i den tillkommande werldens wälsignelser, krafter och gåfwor, en salighet, som under det nuwarande werldsloppet icke kan egas annorlunda, än såsom ett lefwande hopp, en försmak i anden, en inre förwifning. Afståndligt skildra den kunne wi icke, men vårt hjerta kan dock widga sig till en aning om des härlighet, när wi besinne hwad den verklat hos dem, som genom den Helige Ande varit förwifjade om del och lott deruti. Ty se på denne Moses, som i tron på löftet om en tillkommande salighet wägrar att låta kalla sig Pharaos

dotterjon, prins af Egypten, och föredrager att lida smälet med Guds folk framför det att lefwa i syndens flyktiga njutning! Se på Jesus Kristus, som för den Honom föreliggande härligheten willigt led korset och icke åttade smälet! Se på skaran af dessa blodswittnen, som i Hans efterföljelse med fröjd hafwa låtit sina lif för bekännelsen af det hopp, som i dem varit! Och för att ännu mer kunna göra oss en föreställning om storheten af denna salighet, betänkom huru lång tid, som behöfts för des beredande och ännu behöfwes för des slutliga uppenbarande. Om någonsin det ordspråket fannas: "god ting behöfwa lång tid," så måste det här hafwa sin högsta och fullaste tillämpning. Hwarje timligt lidande, om än så swårt i sig sjelft, är att räkna såsom ett intet emot den tillkommande härligheten. Salige då de, som få wara wittnen till des uppenbarelse och föremål för des wälsignelse! Ja, saligt det folk, hwilkets wälfärd och hopp äro fästade wid förverkligandet af Herrens rådslut, Hans hjertas tankar!

Men är den salighet öfwerwinneligen stor, som i Christi rike skall uppenbaras, och äro de menniskor i sanning att prisa lyckliga, som hafwa del och lott deruti, så måste det också för hwar och en, som unnar sig sjelf wäl, wara af högsta wigt att känna wägen till des besittning. Hwad är då wilkoret för att wi, mine åhörare, hwar för sig skole winna den saligheten? Intet annat, än detta enkla, kortsfattade, att Herren, den öfwer werlden upphöjde och dock i werlden närwarande och verkande Skaparen, som alltifrån werldens begynnelse uppenbarat sig genom Sonen, hwilken är Hans ewiga Ord, och som i tidens fullbordan uppenbarat sig genom Sonen blifwen menniskoson, genom Jesus Kristus, att — såge wi, denne Herren, Fadren och Skaparen, blifwer vår Gud, ty saligt är det folk, hwilkets Gud Herren är. Att hafwa Herren till sin Gud, detta är wägen; kortare kan den ju icke anwisas. Och dock har ingen menniskowisdom och menniskokonst kunnat finna och följa den wägen; derpå hafwa de gamla hednasfolk, som under den förchristliga tiden woro den menskliga bildningens bärare, en gång för alla lemnat det afgörande bewiset.

Skola menniskor, hwilkas hjertan genom synden blifwit för-mörkade, så att de nedsjunkit i lustarnas och begärens afgudatjenst, komma derhän, att de i sanning hafwa Herren till sin Gud, så måste de hafwa undfått makt dertill af Herren sjelf; det folk, hwilkets Gud Herren är, måste wara ett folk, som Herren sjelf gjort till sitt egendomsfolk, så att det icke genom sin gerning, utan genom Hans nåd har Honom till sin Gud. Derom påminnas wi åter i våra textord, då det heter icke blott: "Saligt är det folk, hwilkets Gud Herren är," utan der-jemte: det folk, som Han sig till ett arf utkorat hafwer. Det ewerdeliga tecknet, den för alla tider gällande förebilden af utkörelsens nåd är det gamla Israel, som ensamt, midt ibland de omgifwande och i så många hänseenden öfwerlägsna hednasfolken, kände och tjänade lefwande Gud. I Jesus Kristus har denna förebild fått sin sanna uppfyllelse, ty i Honom har Herren åter blifwit menniskans Gud och menniskan blifwit Guds egen, hwartill hon i Kristus war utkorad före werldens grundläggning; och i och med evangelium om Jesus Kristus inbjudas nu alla menniskor till att i Honom blifwa medlemmar af det folk, hwars Gud Herren är och som Han har utkorat sig till ett arf; i och med evangelium öppnas för dem alla vägen till egendomsfolkets salighet i Guds rike. Men denna inbjudning måste höras, detta evangelium måste tros, och dertill hörer då, att menniskorna underkasta sig den andeliga omskärelsen, hjertats rening från de köttliga begärelsernas wälde, ty Guds egendomsfolk är nu såsom fordom omskärelsens, renhjärtanhetens folk. Utan sinnets ändring och hjertats bättring skall ingen kunna tillhöra detsamma, så wiht som ingen skall kunna på en gång hafwa Herren till Gud och tjena afgudarna i werlden. Men att så anamma evangelium, det sker icke utan en inre strid, och att förblifwa wid det så anammade evangelium, det är att framhärda i striden mot kött och werld. Guds folk är ett stridande folk. Det går icke såsom af sig sjelf att hafwa Herren till sin Gud. Werlden är, för så widt hon söker sin himmel på jorden, en afgudiff werld, och såsom fordom de kringboende hednasfolkens

afguderer utöfwade en mächtig tjusningskraft på Israel och ofta bragte det till fall och affall från sin Gud, så tjusar och förförer ännu i dag werldens afgudiffa wäsende menniskors sinnen och hjertan, så att de antingen alldeles icke anamma evangelium eller, om de en gång anammat det, dock åter af-falla derifrån eller tjena Herren allenast med ett deladt hjerta, när de nemligen icke wilja ingå i den strid, som är Guds folk förelagd, eller framhärda i den försakelse, som denna striden ålägger dem.

Men salige de, som icke fly den möda, icke twela att underkasta sig den uppoffring, som är ofskiljaktig från ett rätt anammande af Jesu Christi evangelium och ett troget förblifwande derwid! De tillhöra Herren såsom Hans rätta, utwalda egendomsfolk, och Han tillhör dem tillbaka såsom deras Gud, så att de få erfara Hans trofasta, gudomliga omwårdnad och se och smaka, huru ljus Herren är, undfå af Honom tröst i bedröfwelsen, styrka i striden, och genom Hans makt blifwa bewarade förmedelst tron, ehwad de lefwa eller dö, till den salighet, som wäntar Guds folk wid Christi rikets härliga uppenbarelse. Saligt därför det folk, hwilkets Gud Herren är, det folk, som Han sig till ett arf utkorat hafwer!

Tro wi nu, mine åhörare, att ett sådant Christi rike finnes och att en sådan härlig uppenbarelse deraf förestår, så wiht som Herrens råd och Hans hjertas tankar icke kunna ändras eller göras om intet; winnläggom oss då med heligt allwar om delaktighet deruti och beträdom den wäg, som förer till besittningen af en så stor salighet. Winnläggom oss derom, att Herren må blifwa vår Gud och wi Hans egendomsfolk, och åter, för att detta må blifwa en sanning, låtom oss se till, att wi med lydkattig tro anamme det evangelium, som Han låter ibland oss förkunna, och icke i welldighet dagtinge med våra lustar, utan manligt ingå i den strid, hwartill Han kallar alla de fina. Hos Honom finnes riklig förlåtelse för det framfarna och kraft till seger för det tillkommande, ty hos Herren är förlåtelse, på det man skall frukta Honom. (Wi. 130: 4).

Med anbudet af dessa nådens gåfwor har Han i dag åter kallats oß. Hängifwom oß då åt Honom, som först har hängifwit sig åt oß; utwälsjom Honom till vår Gud, som genom Jesus Christus har utwalt alla dem som tro till sitt ewiga arf och förutbestämt dem till sin härlighets rike! I Honom skole wi förmå, hwad wi af oß sjelfwa aldrig skulle mäkta; och med "de rättfärdiga" skole wi då redan i denna sorgernas werld kunna fröjdas i Herren och med "de fromma" af hjertat sjunga Hans lof och förbida Hans salighet. Amen.

"Oj den själ, som tror, förnöjer
Denna werlds fåfänglighet,
Hon från den sin åtrå böjer
Till det rikets härlighet,
Hwarest Christus ipiran för
Och de sina ialliggör,
Hwarest bruden, ifladd solen,
Står på månen inför Stolen.

Tidens usla fliten träder
Helig tro, med säker fot;
Mäktig hon på werlden råder
Och med tröst går himlen mot.
Gud vill lösa dina band;
Se, Han räcker dig sin hand.
Fatta den och låt dig föra,
Han ditt lif skall saligt göra."

Förargelsens wäg.

Luc. 4: 23—30.

Då sade Han till dem: Wiserligen mågen I säga till Mig detta ordspråket: Läkare, läk dig sjelf; så stora ting wi hafwa hört i Capernaum skeddä wara, gör ock här i ditt fädernesland. Sade Han: Samnerligen säger Jag eder: ingen prophet är aftad i sitt fädernesland. Jag säger eder i sanning: många enker woro i Israel uti Elie tid, då himmelen tillsluten war i tre år och sex månader, så att stor hunger war öfwer hela landet; och till ingen af dem wardt Elias sänd, utan till en enka i Sarepta wid Siden. Och många spitälske woro i Israel i propheten Elia tid; och ingen af dem wardt ren gjord, utan Naeman af Syrien. Och alle de i synagogan woro, uppfylldes med wrede, då de detta hörde; och uppreste sig emot Honom, och dreifwo Honom utur staden, och ledde Honom ut, ända till branten af berget, hwarpå deras stad war byggd, för att störta Honom derutöfve. Men han gick midt igenom dem sin wäg.

För första gången hade Jesus aflagt ett offentligt vittnesbörd i Nazareth. Det war efter att hafwa wandrat omkring i Galileen, lärande i synagogorna och beseglade sin förkunneelse med underbara helbregdagörelser, som Han återkommit till denna sin fädernestad. Här hade Han då på sabbathsdagen, såsom Hans sedwänja war, gått upp i synagogan och genom uppfående gifwit tillkänna sin önskan att föreläsa något ur de heliga skrifterna och deröfwer tala till folket. I och för sig war detta ingenting utomordentligt; Han gjorde derwid helt enkelt bruk af en rättighet, som tillkom hwarje judisk man af förtroende. Dock torde det mera sällan hafwa förekommit, att andre, än de egentligen skriftlärd, så uppträdde, och i alla händelser war det första gången Jesus här talade till den i synagogan församlade menigheten. Ty då Han hade uppläst ett stycke ur profeten Esaias' bok och derefter satt sig ned för att tala deröfwer, war Han redan ett föremål för den mest

spända uppmärksamhet. "Allas ögon i synagogan," heter det, woro fästade på Honom." Man war påtagligen öfverraskad, såsom af någonting nytt och owäntadt, af detta Hans uppträdande. Men ännu större war den förundran, som grep de närwarande, när de fått höra Hans anderika och nådefulla tal. Sådant hade de icke wäntat af Honom. De kunde icke nefa Hans ord sitt bifall, men de kunde icke heller rimma dem tillhopa med Hans persons och lefnadsförhållandens ringhet. "Är icke denne Josef's son?" sade de, förmenande det wara en omöjlighet, att Han på en gång skulle wara den utomordentlige man, som Hans af andelig wisdom och kraft genomträngda tal antydd, och derjemte wara den person, hwars oansenliga härkomst och willkor woro dem så wälbekanta. Endera bilden af Honom funno de sig nödsakade att uppgifwa, för att kunna fasthålla den andra; och då det för dem war det wisaste af allt, att Jesus war den olärde timmermanssonen, som uppwuxit i deras stad, med sina händers arbete förtjenat sitt bröd såsom en af dem och i synagogan alltid intagit den anspråkslösa plats, som tillkom en man af folket, så kunde det icke heller, efter deras tanke, hänga rätt tillhopa med den högre kallelse och begåfning, som nu uppenbarat sig hos Honom. Han må nu tala huru underbart och gripande som helst, så kan Han dock, mena de, så wiht Han tillhörer vår krets, icke wara någonting annat än wi och måste således wara en helt wanlig människa och Hans ord wara af föga betydelse. Och uti denna tanke låg det någonting synnerligen lugnande för dem. Ty så nådefullt än Jesu tal hade varit, hade de dock icke kunnat undgå att erfara en oroande inwerken deraf. Beröringen med det gudomliga måste nemligen alltid inverka störande på den falska friid, i hwilken låginnade, i idel timliga sträfbanden fördjupade menniskor lefwa. Röttsligheten, som alltid är betänkt på att bewaka sitt, visar dem då tjenstwilligt någon slags utwäg att bortförklara det underbara, som träffat dem och som varit det medel, genom hwilket de blifwit berörda af det gudomliga. Och i förbund med deras eget förrådiska hjerta lyckas hon lätt nog att bringa dem åter till ro. Wi hafwa redan sett,

huru detta tillgick hos inwånarne i Nazareth. Lätt nog hade man gjort sig fri från det i början så öfwerwäldigande intrycket af Jesu ord. Men ett återstod dock ännu, gentemot hwilket man äfwen måste på något sätt bestämma sin öfvertygelse. Ryktet om underbara helbregdagörelser, som Jesus skulle hafwa förrättat på andra ställen och särskildt i Capernaum, hade äfwen kommit till Nazarethanernas kännedom. Hvad skulle man wäl tänka härom? Huru låte sig detta förklara under antagande att Jesus wore en wanlig människa och ingenting vidare. Dock, kött och blod wihte snart råd äfwen här. Wore Han verkligen en undergörare, tänkte de, så hade Han nog wisat prof på denna sin gåfwa bland oss. Denna deras hemliga, ännu outtalade tanke upptog nu Jesus till beswarande och ådagalade dermed tillika, att lika som Han i sitt tal hade betygat sig såsom hjertats himmelska läkare, så egde Han och den dertill nödiga förmågan att känna menniskornas hjertan. Wisjerligen, säger Han till dem i begynnelsen af vår tert, lären I säga till mig detta ord-språket: läkare, läk dig sjelf; så stora ting wi hafwe hört i Capernaum skedda wara, gör och här i ditt fädernesland. Nazarethanernas tankegång, sådan Herren i desja orden framlägger den, war således följande. Wäl hafwe wi hört med anspråk på tillförlitlighet berättas om underbara gerningar, som denne Jesus annorstädes skulle hafwa utfört, men om detta egde en verklig grund, så skulle wäl wi, som äro Hans närmaste landsmän och känna Honom alltifrån barn-
domen, i första rummet hafwa någon erfarenhet deraf. Då inga prof på Hans undergörande gåfwa wisat sig hos oss, så kunne wi icke heller, trots allt hwad wi från andra håll hört, skänka Honom förtroende såsom ett Guds sändebud, lika litet som en läkare kan i eget hus åtnjuta förtroende som läkare, då han, om än så widtberömd annorstädes, icke kan bota sig sjelf och de sina. Alltså, på grund deraf, att de stodo Honom närmast, menade de sig och hafwa närmaste rätten att tillgodonjuta den wälsignelserika verksamhet, som ryktet tillskref Honom. På sjuka och lidande af alla slag funnes det god råd hos dem,

så wäl som på andra ställen; och förrän Han här bewisat hwad Han förmådde, kunde Han hos dem icke gälla för någonting annat och mer, än den obemärkte och obemärklige man, som de städse tillförene hade sett i honom. War då denna deras tankegång så oriktig, eller då den war det, hwari låg dess oriktighet?

Wisseligen tillhör det i allmänhet hwar och en att med sin gåfwa i första rummet tjena den krets, inom hwilken han genom Guds försyn närmast blifwit ställd. Det är derom apostelen Paulus erinrar, då han skrifwer (1 Tim. 5: 8): "hwar nu någon sina egna, synnerligen sitt husfolk, sina närmaste, icke försörjer, han hafwer förnekat tron och är wärre än en hedning", d. w. s. han är så långt ifrån att uppfylla de sedliga fordringar, som den christna tron ställer på honom, att han icke en gång uppfyller de pligter, hwartill hedningens rättskänsla förbinder. Därför felar man mycket, då man med försummande af de närmaste pligterna, sådana de förekomma mellan ätta makar, mellan föräldrar och barn, mellan husbönder och tjenare, eller eljest i det fall, der man efter Guds ordning finner sitt bröd, menar sig i widsträcktare kretsar kunna utöfwa en mera storartad och wälsignelserik verksamhet. Men en sådan pligtförsummelse kunde Nazarethboarne minst af allt förebrå Jesus, då det snarare war just den underdanighet under sina föräldrar och den trohet i sitt ringa jordiska fall, Han städse bewisat, likasom öfwerhufwud den tjenaresefvelse, Han på det sorgfälligaste hade bewarat, hwilken gjorde Hans offentliga uppträdande och nyss afslagda vittnesbörd till någonting för dem så utomordentligt och öfverraskande. Det djupt oriktiga i deras tankegång war det, att de menade sig berättigade att äfwen gentemot Guds högre kallelse och nådegåfwor göra gällande anspråk, som endast hafwa sin grund och giltighet i naturens ordning. Men åter, att fordra att gudomliga nådegåfwor och en himmelsk kallelse skola förwaltas efter de jordiska förhållandenas lägre ordning, detta är att fränkänna dem deras gudomliga ursprung. Det war härtill de gjorde sig skyldiga. De icke blott trodde icke Jesu profetiska sändning,

utan woro icke ens tillgängliga för någon öfwerbewisning. Deras hjertan woro bundna i otro, och Herren aflöjde för dem hwad det war, som band dem så hårdt, i det Han sade till dem: Sannerligen säger Jag eder: ingen profet är aktad i sitt fädernesland.

Detta förhållande kan wid första påseende synas ganska sällsamt. Ty wi wete, huru påafslig menniskan i allmänhet är att tillgodogöra sig allt som kan sprida glans öfwer hennes hus och namn, hennes land och folk. Den naturliga egenkärleken drifwer henne dertill. Hwarför skulle då en profet, en af Gud omedelbart kallad och utrustad man, minst af allt hafwa att påräkna erkännande af sin släkt, sin hembygd, sitt fädernesland? Om wi betänke skillnaden mellan att erkänna den sanna storheten, sedan hon redan tillhör historien, och att erkänna henne, medan hon ännu är samtidig och i doordnad med oss sjelfwa, skole wi lätt finna orsaken. Samma egenkärlek, som gör att man räknar sig till godo att hafwa egt en sådan storhet i sin släkt eller bland sitt folk, sedan hon med sanningens egen inneboende makt tillkämpat sig erkännande hos efterwerlden, alldeles samma egenkärlek gör oss, att menniskorna icke widkännas henne, så länge hon såsom samtidig träder i omedelbar beröring med dem. Den sanna öfwerlägsenheten kan nemligen såsom samtidig, trots bewisningen af öftrymtad ödmjukhet och hjertlig menniskokärlek, icke undgå att förnärma högmodet och reta afunden wid hwarje werkelig beröring. Och ju djupare hon är grundad i ödmjukhet och menniskokärlek, desto djupare skall oss det hat wara, med hwilket de menniskor, som beherrskas af mörkret, utstöta och förkasta henne. Sådan är lagen för ljusets och mörkrets förhållande till hwarandra i werlden. Samt är wäl nu, att den omgifning, i hwilken en profet uppkommer, icke kan i och för sig stå mera öppen för mörkrets inflytelse och wara mindre tillgänglig för ljuset, än menniskor på andra ställen; men det är dock i sjelfwa de omständigheter, hwaruti en profets närstående besinna sig, något som lägger förargelsen just dem synnerligen nära. Ju mera de i yttre hänseende hafwa med honom gemensamt och stå med honom i

beröring, desto obegripligare framstår för dem det inre afståndet, den andeliga öfwerlägsenheten. De söka då att förswaga det intryck de deraf mottagit, såsom folket i synagogan gjorde, då det sade: "Hwadan hafwer denne detta? Och hwad wisdom är denna, som Honom gifwen är, och sådana krafter, som ske genom Hans händer? Är icke denne den timmermannen, Marie son, Jacobs broder och Jose och Jude och Simons? Är icke Hans syster här när oss (Marc. 6)?" Och ju mer de sålunda upprepa för sig de omständigheter, som bewisa en fullkomlig likförmåhet med dem, desto mera förargelseväckande synes dem den andeliga olifheten. Så träder man in på förargelsens väg. Och inom kort är ett nästa steg taget. På något sätt måste dock denna öfwerlägsenhet förklaras, den uppenbara verkligheten kräver det öfvergiffligen. Och förklaringen blifwer då den: att denne, som i allt är oss lik, vill gälla för någonting mera, än vi, det är ingenting annat än andeligt högmot, gränslös inbilskhet och egenkärlek. Så förargar man sig på Guds verk, så uppfyller man städse änyo det ordet: ingen profet är aktad i sitt fädernesland.

På allmänneligheten af detta förhållande och dess inre orsak i människonaturens allmänna syndfullhet wille Herren fästa sina åhörarens uppmärksamhet, för att derigenom warna dem själfwa och wäcka till själfpröfning. Till bestyrkande af det sagda anför Han derför twänne exempel ur Israels stora profeters historia. Jag säger eder i sanning: många enkor woro i Israel uti Elie tid, då himmelen tillsluten war i tre år och sex månader, så att stor hunger war öfwer hela landet; och till ingen af dem wardt Elias sänd, utan till en enkla i Sarepta wid Sidon. Och många spitälske woro i Israel i profeten Elisa tid; och ingen af dem wardt ren gjord, utan Naeman af Syrien. Begge desse store profeter, Elias och Elisa, hade i de nämnda hänseendena icke kunnat betjena sina närmaste, ja, icke ens någon af sina landsmän med den gudomliga wälfjelnens undergörande kraft, icke derför att det icke bland dessa funnits mer än tillräckligt af sådana, som warit i behof af

en sådan tjenst — Herren framhåller twärtom, hurusom många enkor woro i Israel uti Elie tid och många spitälske i Israel i profeten Elisa tid — utan derför, att der icke funnits inre tillgänglighet för en sådan hjelpbewisning. Och hwar fanns wäl på den tiden detta tillgängliga sinne, denna hjertats tro? Hos menniskor, bland hwilka man, att döma efter deras yttre omständigheter, minst hade haft rätt att söka den eller kunnat wänta att finna den. Hos en fattig enkla i det hedniska Fenicien, hos en förnäm höfding hos konungen i Syrien, hwilken å tjenstens wägnar måste åtfölja sin konung, då denne gick upp i afguden Rimmons tempel för att der tillbedja. Hos sådana menniskor fanns den tro, som saknades hos det utvalda folket, hwilket dock hade undfått lagen och gudstjensten och egde profeterna midt ibland sig. Men detta förhållande war icke ett tillfälligt; det war detta städse upprepade "ingen profet är aktad i sitt fädernesland."

Tillämpningen häraf låg i öppen dag för de i Nazareths synagoga församlade. Orsaken dertill, att Jesus icke hos dem gjorde sådana gerningar, som Han på åttifilliga andra ställen förrättat, låge således enligt Hans påstående hos dem själfwa och icke hos Honom. De woro icke i det tillstånd, att Han bland dem kunde uppenbara sin kraft. Men att af Hans mun höra sådant, det war för dem att höra en ärerörig bekyllning, det war att mottaga ett angrepp på sitt jag. Och hwad upprörer wäl så den ärelöse syndaren, som det, att finna sin förmenta ära antastad? Och hwad kan så bringa honom till ursinnig wrede, som sanningens enkla uppdagande, när den angriper hans jag, detta stora jag, som dock hela werlden beundrar? Arbota är detta brott, himmelfriande denna oförrätt, och hwarje medel, hwarmed han kan skaffa sig upprättelse derför, är honom lofligt. Sådan är den gamla människans lag; ty wid en lag är synden bunden wid sina rörelser i kropp och själ, i hjerta och sinne, lika wißt som vår yttre människa i sina lifsrörelser är bunden af naturlagar, hwilka hon icke kan öfwerträda. Obewellig som kroppslifwets lagar är och syndens och dödens lag i lemmarna för dem, som icke

i bättring och tro vilja gifwa sig under rättfärdighetens lags frigörande wälde. Ty förgäfwes kläder sig menniskan under ett oförändradt sinnestillstånd i manteln af borgerlig dygd eller andelig fromhet. I profwets stund faller den af och lemman den gamla menniskan blottad i hela sin skymfliga nakenhet. Ty se på dessa Nazarethaner. Icke woro de lagbrytare i samhället, icke woro de gudlösa religionsförfattare, och dock icke sabbath, icke synagoga, icke samhällslag kan återhålla dem från det mest ursinniga utbrott af wrede mot Jesus. Alle de i synagogan woro, heter det, uppfylldes med wrede, då de detta hörde och uppreste sig emot Honom och drefwo Honom utur staden och ledde Honom ut, ända till branten af berget, hwar på deras stad war byggd, för att störta Honom derutför. Och att de icke werkligen blefwo skyldige till dråp inför den borgerliga lagen, det war icke deras egen förtjenst. Såwidt på dem berodde, hade de redan icke blott i sitt hjerta utan och i gerning begått dråpet. Det war endast för en oemotståndlig makt de welo, då Jesus med en blick af gudomlig öfwerlägsenhet banade sig wäg midt igenom den wilddjurslikt upprörda hopen och gick ifrån dem.

Wi hafwe nu, med hänsyn till förargelsens wäg, genomgått berättelsen om Nazareths inwånarens beteende mot Jesus, när Han såsom en af Gud sänd lärare uppträdde ibland dem. Vårt omdöme öfwer deras beteende kan icke wara mer än ett, wi fälle alla den mest afgjorda förkastelsedom deröfwer. Men skall vår förkastelsedom hafwa något värde, så måste den gälla afwen det med deras tänkesätt beslägtade, som finnes hos och sjelfwa. Wi måste komma ihåg, att de icke genast låto komma sig till last det uppförande, hwartill omsider den yttersta förbittringen dref dem. Steg för steg hade de framskridit på förargelsens wäg, och denna wäg, mine åhörare, sluttar i sin begynnelse endast helt sakta utför, så sakta, att kött och blod, d. w. s. det wanliga werldsförståndet, den sinliga hwardagsmenniskan, ingenting märker, förrän den bragt wandraren till det bråddjup, som med swindlande hast kastar honom ned i en af-

grund. Att undwika detta bråddjup utan att undwika den wäg, som förer dit, skall i längden icke wara möjligt. Derpå är Nazareth och Israel, derpå är redan endels och skall på ett ännu fruktanswärdare sätt christenheten blifwa ett bewis.

Att det nu till att beträda förargelsens wäg icke nödwändigt hörer ett yttre förakt för allt heligt, försummelse att höra Guds ord och besöka Hans hus, det kunne wi finna af Nazareths inwånarens exempel. Det första afgjorda steget in på den wägen togo de redan, när de, ehuru berörda af det gudomliga i Jesu tal, så att de öppet gåfwo Honom sitt bifall tillkänna, dock skyndade sig att så widt möjligt neddraga alltsammans till någonting helt wanligt och hwardagligt, för att freda sig mot det inträng, som en högre, utöfwer sinnewerlden gående janning alltid gör på det köttsliga sinnet. Det kan dock aldrig rätt lyckas, detta bemödande; det gudomliga bibehåller dock fortfarande sin prägel af att wara öfwer naturligt. Och om det då nöjde sig med att wara någonting rent öfwer naturligt, så skulle köttsligheten mycket gerna fördraga det, ty då förblefwe det åtminstone på ett öfkadligt afstånd. Men då det är hwad wi äre och derjemte dock någonting helt annat och mera; då det såsom någonting naturligt ställer sig i närmaste frändskap med menniskan och ingår i alla hennes förhållanden, och dock icke nöjer sig med att uppgå i hennes sträfswanden och tjena hennes syften, utan derjemte will wara någonting öfwer naturligt, som genombryter hennes jordiska tankar och planer — det är då, som det gudomliga för den sjelfskära naturen blifwer olideligt, ett undertecken, hwarwid den som icke kan tro måste förargas. Genom tro allena går härwid menniskan ut från sitt fädernesland, sin släkt och sin faders hus. Utan tro måste hon deremot gentemot uppenbarelsen af det gudomliga janna det ordet: ingen profet är aktad i sitt fädernesland. Och från det ena steget på förargelsens wäg kommer hon snart till det andra; den gudomliga janningen sjelf kommer att verka förbittring, der hon icke får verka förbättring, och den af sin otro förblindade menniskan bringas omsider derhän, att hon icke blott i sitt hjerta, utan och med sin hand och sin tunga gör geme-

sam sat med den hopen, som öfwer Christus ropar: tag bort! försäkt!

Till en sådan afgrund af brottslighet förer med inre nöd- wändighet förargelsens väg. Och för en stor del af christen- heten är orsaken hwarför man icke allaredan är framme wid dess öfalyga mål ingen annan än den, att den christliga uppen- barelsens sanning ännu icke kommit menniskorna rätt in på lifwet och därför icke heller frammanat emot sig mörkets hela motståndskraft. De inre willkoren för den fulla förargelsen förefinnas redan och förarbetas alltmära. Den som will blifwa bewarad, han låter sig straffas af Guds ord, ty allt det som straffas — derigenom nemligen, att det i sig upptager bestraffningen, böjer sig under densamma och gifwer den rätt — det warder uppenbaradt af ljuset, ja, det warder sjelft ljus (Eph. 5: 13). Och detta är att undkomma förargelsens väg, ty endast den, som är i mörkret och förblifwer i mörkret, beträder den vägen. Men då wi komme till ljuset, blifwa den gudomliga uppenbarelsens under icke mera beslägtade med oss blott från sin naturliga fida, genom hwilken de utifrån beröra oss och låta förargelsens möjlighet komma oss in på lifwet. Äfwen från sin öfwer naturliga fida, genom hwilken de höja oss öfwer oss sjelfwa och öfwer hela den skapade werlden, äro de då beslägtade med det högsta och bästa, som i oss är, med wår andes innersta längtan och åtrå. Ljuset känner då ljuset, profeten känner profeten. Det synes wäl dristigt att så tala, men Sanningens egen mun har sagt: Den som anammar en profet för hans namn af profet, han skall få en profets lön. Och fråge wi: huru skall han få en profets lön därför, att han anammar en profet såsom sådan? så kan swaret icke vara annat än detta: ty han är då sjelf en profet. —

Bered oss, o Herre, efter din wilja till att undfå en profets, en rättfärdigs lön. Bewärdiga oss af din nåd att så vara bland dem, som gifwa en af dina minsta att dricka en bågare kallt watten allenast för hans namn af lärjunge och om hwilka Du hafwer sagt: sannerligen säger Jag eder, de skola ingalunda mista sin lön. Amen.

Sjelföfwerwinnelsen för Guds rike.

Marc. 10: 17—27.

Och då han sådan utgången war på vägen, lopp en till, och föll på knä för honom, och frågade honom: Gode Mästare, hwad skall jag göra, att jag måtte få ewinnerligt lif? Då sade Jesus till honom: Hwi kallas du Mig god? Ingen är god utan Gud allena. Budorden wet du: du skall icke göra her: du skall icke dräpa: du skall icke stjäla: du skall icke bära falskt vittnesbörd: du skall ingen bedraga: hedra din fader och din moder. Då swarade han, och sade till honom: Mästare, allt detta hafwer jag hållit af min ungdom. Jesus såg på honom, och älskade honom, och sade till honom: Ett fattas dig; gå bort, sälj allt det du hafwer och gif de fattiga, och du skall få en skatt i himmelen; och kem, följ Mig, och tag koriet uppå dig. Och han wardt sorgsen af talet, och gick bort bedröfwad; ty han hade många egodelar. Och Jesus såg sig om, och sade till sina lärjungar: Huru swärligen kunna de som egodelar hafwa, ingå uti Guds rike. Men hans lärjungar wordo försträcke af hans ord. Då swarade åter Jesus, och sade till dem: Huru swårt är det, kära barn, för dem som förtrösta på sina egodelar, att ingå uti Guds rike. Det är lättare, att en kamel går genom ett nålsöga, än att en rik går in i Guds rike. Men de woro öfwermåttan förfärade, och sade wid sig sjelfwa: Ho kan då warda salig? Men Jesus såg på dem, och sade: För menniskor är det omöjligt, men icke för Gud; ty för Gud är allting möjligt.

Den evangeliska berättelse wi nu hafwe uppläst har en egendomlighet, som i hög grad är egnad att fångsla wår uppmärksamhet och winna wårt deltagande. Under det wi eljest allestädes finne wår Frälsare uppsökt och anropad af nödens barn, sjuka och lidande af alla slag, är det här en af de lyckliga, en i jordiskt hänseende gynnad menniska, som uppsöker och anropar honom. Ty hwem skall wäl anses såsom en sådan, om icke den unge man, som här möter oss? Med obrutna finnes- och kropps krafter befann han sig, såsom wi af Matthei

berättelse (19: 20) inhemte, ännu i den ålder, då lifwet hoppfullt och lofwande utbreder sina framtidsutsigter för menniskan. Med inga synnerliga ungdomsynder och brott hade han släktat sitt lif, betungat sitt samwete och stört sin sinnesfrid. Och dertill war han det, som jannerligen icke gäller minst wid werldens uppskattning af lyckan, han war rik på egodelar. Sådan war den man, som här kallades Jesus. Och huru kallades han Honom? Han kom icke med ungdomligt öfwermod, icke med förnämt lugn och nedlatande wärdighet, såsom så många fariseer och skriftlärde kallades Herren. Nej, han lopp till och föll på knä för Jesus, och såsom en blodstörtning frampresjar sig ur hans bekyrrade sinne den frågan: Gode Mästare, hwad skall jag göra, att jag måtte få ewinnerligt lif? Är icke detta förunderligt? Att gamle och sjuklingar och öfwerhufwud de, som intet mer hafwa att hoppas i werlden, söka religionens tröst, detta kan icke skäligen wäcka förundran; att qwinnor till följd af sitt mera utbildade känslolif hafwa en wiß naturlig dragning åt det hållet finner man äfwen mindre beynnerligt. Men att en kraftfull yngling i öfwerflödande besittning af lifwets goda söker Gud och frågar efter det ewiga, och detta med den bekymrades, den för lifwet tiggandes hela nödstäldhet — det är för det werldsliga tänkandet ett oförklarligt under. Ty med de för det uppvächta själstillståndet wanliga beteckningarna "iwärmod", "iwärmeri", "grubbel", "förståndsrubbning" har man dock jannerligen icke förklarat saken i de fall, der den dagsklara werkligheten wedderlägger dem. Med sådana förklaringsförsök bewisar man endast, att genom den ifrågawarande tilldragelsen ewigheten träder en till mötes på ett angripande sätt och att man då tillåter sig själföfswarets olyckliga sätt att bruka hwilka wapen som helst. Men att förswara sig själf mot det ewiga, det är ju i grunden att störta sin egen och styrka sin fiendes sak, ty Gud har dock, såsom Skriften säger, nedlagt ewigheten i våra hjertan, så att deß sak är vår egen, ja, vår allraegnaste sak. Därliga blindhet, förblindade strid! När skola dock de, som ännu icke upp-

gifwit all tanke på att blifwa salige, inse sin förwillelse och öfwergifwa sin dårskap?

Det war ewigheten, den hos de sorglösa werldsbarnen slumrande ewigheten, som rört sig i ynglingens hjerta och uppväckt hos honom aningar och önskuingar, som förr warit okända. En sådan widrörelse af ewigheten — wi kalle den på gudaktighetens språk en wäckelse — är alltid underbar, ty det ewiga kan icke förklaras ur det timliga, ewigheten är ett under för tiden. Men såsom företeelserna i naturens rike icke framstå för menniskorna såsom under, så länge de känna deras närmaste orsak, så undgå och undren i nådens rike menniskors uppmärksamhet, så länge de i yttre förhållanden och tillstötande omständigheter anse sig finna en tillräcklig förklaringsgrund. Men der en förklaring på det sättet icke låter sig finna utan medweten oärlighet, der blifwer då wäckelsen i egentlig mening ett undertecken för werlden. Sådan war ynglingens wäckelse, och den träder därför of alls och särskildt eder, I unge, till möte med det answar, som ett ewighetsmärke alltid medförer för dem, inom hwilkas synkrets det uppgår.

Hwad skall jag göra, att jag måtte få ewinnerligt lif? — detta war den unge mannens fråga till Jesus. Han hade fattat det djupt, att det finnes ett högre och bättre lif, än detta närwarande, och att man, för att komma i besittning deraf, måste personligen winna det. Han förstod och, att man, för att så winna det, måste gripa sig an och werkligen göra något. Till den försöffning, som kommer menniskor att med sin ande endast blicka nedåt till jorden, såsom det fyrstade djuret, och till den tröghet, som gör, att de sly hwarje andens ansträngning, hade han beslutsamt wändt ryggen, icke mindre än till det lättfinniga, gäckande skämt, som låter mången leka bort sin ädla och för det kommande lifwet så afgörande ungdomstid. Och till Jesus, den meniskt obemyndigade läraren, wänder han sig med sitt förtroende, i hopp att af Honom bättre, än af Israels många skriftlärde mästare, få beswarad den fråga, som låg honom så mycket om hjertat.

Gode Mästare, säger han till Honom, och uttalar dermed sitt fulla förtroende till Jesu både wälwilja och insigt. Det kan nu gentemot den tillitsfulla innerlighet, med hwilken ynglingen närmast sig Honom, wäcka wår förundran, att Herren tillbakawisar hans tilltal, innan Han ingår på hans frågas beswarande. Hwi kallar du Mig god? swarar honom Jesus, ingen är god utan Gud allena. Wille då Herren härmed werkligen förbjuda hwarje sådant bruk af detta och dylika egenfapsord, hwarwid man icke använder ordet i dess högsta och allraegentligaste mening? Dertill kunne wi af detta ställe så mycket mindre sluta, som ordet, just i denna mening nyttjadt, hade här varit på sin rätta plats. Och dessutom finne wi i Skriften sjelf bewis på motsatsen. Så nämner ju apostelen Paulus den romerske höfdingen Festus "god", då han, förswarande sig inför denne, tilltalar honom "min gode" eller "ädle Festus" (Ap.=G. 26: 25). Men anledningen till Jesu tillrättawisande swar war den, att ynglingen i sitt tilltal, så wälmenadt detta än war, hade ställt Jesus helt och hållet i bredd med andra menfliga lärare. Mottaga ett tilltal, som innebar en så falsk föreställning om Hans person, kunde Herren icke för sannings skull och för ynglingens egen skull, men wille af samma skäl icke heller afwisa det i annan form än den, som wittnade om en fullkomlig sanningskärleks nogräfnande allwar. Han lät därför ynglingen förstå, att det hos en sanningsälskande lärjunge måste förutsättas, att han till Honom såsom Lärare nyttjade ett sådant ord icke i den swagare mening, i hwilken menniskor tillswidare kunna med en wiß rätt tilltala hwarandra dermed, utan i dess högsta, fullkomliga betydelse, och erinrade honom åter att ordet, så taget, icke kunde utfågas om någon annan än Gud allena. Det war ett swar, som för ynglingen war egnadt att i afseende på hans egen person framkalla pröfning och eftertanke och i afseende på Jesu person wittna om den sanningskärlek, som ensam är wärd förtroende, på samma gång det dock i grunden lemnade frågan om Hans person öppen och måste wäcka den undran, som är begynnelsen till sökandet efter en djupare kunskap.

Mycket hade ynglingen redan härmed fått att lära, men dock ännu icke erhållit ett egentligt swar på sin framställda fråga. Derom skulle han wäl icke heller gå miste, men han skulle dock undfå det endast i den ordning och form, som öfwerensstämd med den gudomlige Mästarens själawårdande lärewisshet. Att meddela en död bokstaf, ett torrt begrepp war icke Hans sak. Öwighetsbehof kände ynglingen och sökte längtansfullt det, som kunde tillfredsställa dem; men sin synd kände han icke. Ty icke hwarje wäckelse börjar med syndens känedom. Synnerligen i ungdomen waknar mängden till en liflig känsla af sin själs tomhet och till en djup längtan efter det som kan fylla och mätta den samma, utan att han därför egentligen känner sina synder. Men är då syndakänedomens så nödwändig? kan man icke afwen den förutan finna Guds rike och det ewiga lifwet, helst som det i alla fall hwarken kan eller får ligga något förtjenande i den samma? Omöjligheten här af och outhärligheten af syndens känedom för den frälsningsöfande menniskan framgår klart deraf, att menniskan, trots sina djupare behof och sin ädlare längtan, dock icke i grunden är willig att släppa sig sjelf, sitt sjelfwisla lif, det jordiska egandet och den egna rättfärdigheten, för att kunna mottaga himmels rike och det ewiga lifwet, sådant detta i evangelium bjudes henne, med mindre hon i bötferdighet blifwit lagd för foten af Återlösarens kors. Det war således sin synd den frälsningsöfande ynglingen måste lära att känna. Och af lagen känner man synden. Budorden wet du, sade Jesus till honom; du skall icke göra hor: du skall icke dräpa: du skall icke stjåla: du skall icke bära falskt vittnesbörd: du skall ingen bedraga: hedra din fader och din moder. Utan att förelägga någonting nytt, upprepar Herren således endast den gamla lagens bud för honom och häfdar dermed åt den samma en myndighet, utöfwer hwilken ingen kan gå i att ställa en sedlig uppgift och från hwilken icke heller någon eger att godtyckligt göra sig lös. Men af budordens lag i denna dess wälfända form hade ynglingen icke förmått att till sjelfkänedom uppfånga en bild

af Guds rättfärdighet. Lagen war honom endast en regel för utsidan af lifwet och såsom en sådan hade han icke försummat det iakttagande. Oförståndigt, men oförstådt svarar han därför Jesus: Mästare, allt detta hafwer jag hållit af min ungdom. I detta svar trädde för Jesus bilden af ett oförderfadt barnasinnets ärlighet i hela sin älskvardhet; och det stora oförstånd, som uti ynglingens svar uttalat sig, kunde i detta förbund icke annat än öka den himmelske Barnawännens kärlek och deltagande för honom. Det war också nyb förut, omedelbart före sitt sammanträffande med honom, Jesus upptagit barnen i sin famn och under handpåläggning wälsignat dem. Och så wi säga, att Jesus, icke i menligt syndig, men i ren och helig mening, hade någon swaghet, medan Han war på jorden, så war det wisserligen den, att Han war swag för barn. Det war denna swaghet, som en gång kom honom att fröjda sig i Anden och utbrista: Jag prisar Dig, Fader, himmelens och jordens Herre, att Du hafwer detta fördolt för de wisa och kloka, och hafwer det uppenbarat för de enfaldiga, de barnsliga; ja, Fader, ty så hafwer varit behagligt för Dig (Luc. 10: 21). Men här höre wi tillika, att denna swaghet är en gudomlig swaghet, en återspeglung af sjelfwa fadershjärtat i himmelen. Gud sjelf älskar det barnsliga, och hwarför? — tillåten oss uttrycket, mine åhörare; wi begagne det endast för att rätt skarpt ställa i dagen narraaktigheten af vår obegripliga högwishet och torrförståndighet — hwarför, om icke emedan Gud sjelf är barnslig? Eller skulle wäl Han, som allena är god, kunna älska annat än det goda, och åter, skulle något annat wara godt, än det som återspeglar Hans eget wäsende och återgifwer en bild af hwad Han sjelf är? — Så förstå wi då rätt sammanhanget, när det i fortsättningen af vår text heter, att Jesus såg på honom och älskade honom. Att härmed icke menas en kall förståndswerksamhet, som antog kärlekens form, utan en verklig rörelse i hjertat, som framkallades genom älskwardheten af den bild, som i ynglingens öppna och ärligt menande barnasinne framträdte för Herrens

själ, detta visar sig omistänneligen deraf, att det säges att Jesus såg på honom och älskade honom. Men så visar sig också lika omistänneligt i de ord, som Jesus härwid talade till honom, huru fjerran skild denna kärleksrörelse war från den welldighet, som utmärker syndiga menniskors känslor och böjelser och som i verkligheten intet annat är, än en annan yttring af sjelfwissheten. Ett fattas dig, sade Jesus till honom; gack bort, sälj allt det du hafwer, och gif de fattiga, och du skall få en skatt i himmelen; och kom, följ Mig, och tag korset uppå dig. Klemig war dock i sanning icke den kärlek, som talade så. Wäl inbjöd hon till det bästa och högsta hon egde — sin egen gemenskap, korsets gemenskap; wäl uppmuntrade hon ännu dertill med det sötta löftet om himmelska skatter; men hårdt war dock för naturen hennes tal och bittert för det werldskära hjertat det läkemedel hon förefref. Det war den inre sjelföfwerwinningens uppgift, som Jesus förelade ynglingen, ty inre sjelföfwerwinning war detta "enda", som ännu fattades honom i hans laguppfyllelse, men som också war någonting så wäsendligt för lagens uppfyllande, att med saknaden deraf egentligen saknades honom allt. Först när denna uppgift trängt honom in på lifwet, kunde budorden träda lefwande fram för honom med sina andliga kraf och werka en förkrossande sjelfskänedom och bättring till lifs. Ty det blifwer dock wid apostelens ord: af lagen känner man synden, nemligen när man brukar honom rätteligen, såsom han sjelf will blifwa brukad. Men i vår swaghet tränger sig dock här oafwisligen på oss den frågan: kunde då icke Herren Jesus hafwa förelagt honom denna uppgift i en mildare form? hwarför ställde Han just till ynglingen sin uppfordran strängare än till så många andra? Ty på långt när icke alle af dem, som trodde på Jesus och såsom Jesu uppriktige lärjungar hade gått in i den försakelse, som tillhörer lärjungaskapet, hade därför öfwergifwit hus och hem och försält alla sina egodelar. Hwarför då här detta "sälj allt det du hafwer och gif de fattiga?" Förklaringen kan innefattas i twänne sätser, af hwilka den ena lyder så: läkemed-

Iets styrka måste afpassas efter sjukdomens och den sjukes art; och den andra: hwar och en beskattas efter sin förmåga. Tillämpningen af den förra satsen är då den, att ynglingens många egodelar hade med starka band bundit hans hjerta wid jorden, så att det fullkomliga slitandet af dessa band i hans inre fordrade en fullkomlig stilismässa från egodelarna i det yttre. Men härwid qwarstår dock alltid den frågan, om Herren icke i detta fall gick längre i sin fordran af bestämd lösgörelse från det jordiska, än Han gjorde med så många andra nybörjande lärjungar. Vi wåge icke bestrida att det så war, och anlita därför till sakens fulla förklaring äfwen den andra satsen, som sade oß, att hwar och en beskattas efter sin förmåga. Herren såg nemligen, att denne yngling icke war anlagd till att blifwa en andelig medelmåtta; Han såg, att Han kunde göra honom stor i Guds rike, och wille därför också winna honom helt och odeladt. Han unnade icke werlden en tumorsbredd jord i detta hjerta. Ty tillåtom oß ännu en djerfhet i uttryck: Herren älskade ynglingen afundsam och gentemot werlden (Jac. 4: 5), afundsam kärlek gjorde honom så sträng i sin fordran. Men desutom war denna fordran icke så swår som den måste synas mången ibland oß, hwilken måhända icke önskar sig någonting högre och bättre, än det jorden har och gifwer, blott han lyckas att få detta i nog stort mått, så att han kan ställa det för sig rätt beqwämt och nöjsamt i werlden. Nej, detta slagtdjurens lif, som flertalet af våra unga män lefwa, hwarwid man städse frågar: huru skole wi äta och dricka godt? huru skole wi fördrifwa tiden angenämt? — det hade icke denne yngling walt till sin lefnadswäg. Han hade en allwarlig omsorg om sin själ, en liflig åstundan efter Guds rike. Om aftonen gick han till hwila och om morgonen stod han upp med den frågan i sitt hjerta: Hwad skall jag göra, att jag måtte få ewinnerligt lif? Och ännu dertill hade han fattat ett fullt förtroende till Jesus såsom lärare. Han trodde, att Jesus bäst af alla skulle kunna wisa honom vägen till ewinnerligt lif. Han befann sig således i samma ställning som den kroppsligt lidande, hwilken wet sin sjukdom, men äfwen

har funnit den läkare, till hwilken han fullt kan förlita sig. Under sådana omständigheter twelar dock icke en sjuk att underkasta sig den sweda, hwarmed det förefrisna botandet tilläfwenthyrs är förenadt. Men tywår är jällan hos oß sinliga menniskor den andeliga bristen lika djupt känd, som de lekamliga behofwen. Sällan äre wi så willige att underkasta oß wilkoren för den andeliga helbregdagörelsen, som för den kroppsliga helsans återwinnande. Ynglingen måttade det icke. Han wardt sorgsen af talet, och gick bort bedröfwad, ty han hade många egodelar. I detta för honom så afgörande ögonblick wisade det sig, att dragningen nedåt dock war starkare än dragningen uppåt. Han wågade icke släppa det stöd och fäste, som jorden för en liten tid erbjöd honom, för att falla i de Trälsarearmar, som så widöppet utsträckt sig emot honom. Att på måfå afhända sig sitt jordiska goda, för att dermed förwärfwa sig himmelen, må wisserligen ingen försöka, utan hellre förwalte man troget och samwetsgrant sina egodelar och winnlägge sig i denna ordning om barmhertighet mot de fattiga. Men här war det alldeles icke fråga om något sjelfswaldt, öfwerdådigt försök, om ett tilltag på måfå, utan endast om tro och lydnad wid en uttrycklig kallelse af Jesus sjelf. Men just detta förmådde han icke åstadkomma. Och orsaken hafwe wi redan hört — han hade, ännu åtminstone, icke tagit affled ur mammons tjenst; och såsom wi wete galler det i den tjensten, att ingen kan tjena två herrar. Det kostade på honom bittert att stillas från Jesus — evangelisten anwänder twänne särskilda ord för att teckna den smärta han erfor, "sorgsen" och "bedröfwad" säger han om honom — men han måste dock lyda den stränga nödwändighet, som lemmanas lag alade honom. I stället för att blifwa en öfwerwinnare, gick han öfwerwunnen bort från den stridsplats, på hwilken han i början uppträdt så lofwande. Ty att icke öfwerwinna sig sjelf, det är att blifwa öfwerwunnen af sig sjelf, af sitt eget jordiska begär. Och af hwem någon öfwerwunnen warder, hans träl är han och worden (Petr. 2: 19). Men trälar finnas icke i Guds rike och kunna icke der komma in.

Och Jesus såg sig om, följde således ännu den bortgående med en heligt warfunsam, deltagande blick, och sade till sina lärjungar: Huru swärligen kunna de, som egodelar hafwa, ingå i Guds rike. Han uttalade ingen dom öfwer den stackars fridlöse ynglingen och wille icke heller tillåta lärjungarna att ens inom sig fälla någon sådan öfwer honom. Han gaf dem i stället anledning till djup själspröfning och helsosam räddhåga, i det Han påpekade den allmänna grunden till det, som nu tilldragit sig. Det war såsom lade Han derwid skulden mera på omständigheterna, än på personen, då Han såsom slutbetraktelse öfwer det skedda yttrade till dem: Huru swärligen kunna de, som egodelar hafwa, ingå uti Guds rike. Desså kom saken lärjungarna in på lifwet wid dessa Jesu ord. Wane såsom de woro att ingenting afpruta af sin Mästares ord, fattade de uttrycket "de som hafwa egodelar" i des yttre bokstafliga mening, hwarigenom Jesu yttrande komme att innebära, att det wore ett ytterst jällsynt undantag att någon enda menniska inkomme i Guds rike. Försträckande wore detta i sanning och försträcke bleswo äfwen lärjungarne af Jesu ord. Då swarade åter Jesus och sade, förklarande sitt nyh gjorda yttrande, till dem: Huru swårt är det, kära barn, för dem som förtrösta på sina egodelar att ingå i Guds rike. Måhända uppstiger härwid i edert sinne den frågan: men hwarför nyttjade då Herren icke genast det senare uttrycksättet, som icke kunnat föranleda något missförstånd? Orsaken war twiswelsutan den, att det förra uttrycksättet såsom mera bildligt tog trosfinnet i anspråk för sitt rätta förstående och derigenom också hade någonting mera till själspröfning wäckande och jedligt uppfordrande uti sig, under det att det senare framlade innehållet öppet och klart för förståndet, men derigenom också lätteligen kunde föranleda lärjungarna att ställa sig till detsamma såsom ynglingen nyh hade gjort till budorden, då han sagt: allt detta hafwer jag hållit af min ungdom. Ty med en otrolig lätthet slår sig menniskan till ro äfwen wid den i sig själf mest uppväckande sanning, så snart den för

henne förlorat sin natur af bild och blifwit en ren förstånds-sats. Hon har då sin gud i sin hand, för att icke säga på sikan, och behöfwer ej frukta honom, om han än säge aldrig så bister ut. Detta är i själswa werket hemligheten med afseende på det eljest så sällsamma förhållandet, att man i kristenheten wet och tror så mycket af christendomens allwarliga sanningar och dock förspörjer så ringa uppväckelse deraf. Desså finne wi, att Herren icke länge lät lärjungarna fröjda sig deröfwer, att sanningen framträdde för dem i förståndets tryggande dagsljus. Han höljer henne straxt åter i bildslöjans halfdunkel, i det han säger till dem: Det är lättare, att en kamel går genom ett nålsöga, än att en rik går in i Guds rike. Ja, wiserligen är detta en fortsättning af det förra bildliga yttrandet, så att, då de som "hafwa egodelar" äro de som "förtrösta på egodelarna", så måste de "rika" wara de, som hysa mycken förtröstan på egodelarna. Men beröfwom dock icke sanningen des udd mot os själswa. Uttrycket swäswar dock i werkligheten midt emellan sin bildliga mening och sin — wi wilje icke säga egentliga mening, ty den bildliga är fullt så egentlig som någon annan — men sin yttre, bokstafliga mening. Snnehaswandet af många egodelar hänger dock så nära tillsammans med hysandet af mycken förtröstan till egodelar, att de båda icke så lätt få anses för två skilda saker. Åtstillas måste de kunna — det är sannt, men lätt måste det åtskiljandet icke heller ske, ty det är närmast derom vår Frälsare säger, att det är lättare, att en kamel går genom ett nålsöga. Och det är icke swårt att finna grunden härtill. Egodelar äro ju för det yttre lifwet ett stöd, som menniskan har i sin egen hand, och själf kan förfoga öfwer, så länge hon har dem. Då hon nu af naturen helt och hållet lefwer i det yttre, så blifwer också det yttre stödet det, som hon egentligen stödjer sig wid eller tror uppå. Hon kommer så, att förmedelst egodelarna stödjä sig wid sig själf eller förtrösta uppå sig själf, och detta i all synnerhet, om hon redan i ungdomen, då hon ännu är obruten af lifwets förödmjukande erfarenheter, kommer i besittning af egodelar. Och denna själsförtröstan är då

för hjertat hwad en gödande föda är för kroppen; den werkar en wälmåga, genom hwilken man till sin inre menniska blifwer stor och tjock och fet, så att man till själföfwerwinningens tränga port, genom hwilken dock hwar och en som will winna Guds rike måste ingå, kommer i bokstafligen samma ställning som en kamel, hwilken skulle hafwa den uppgiften att gå in genom ett nålsöga. Denna stildring af de på jorden "fetas" ställning till Guds rike är således fullkomligt en teckning efter naturen och alldeles icke att förstå med den asprutning, hwari menniskors öfwerdrifna kraftord så ofta äro att fatta. Såsom bokstaflig sanning förstodo och Jesu lärjungar detta likasom alla sin Mästares ord. De blefwo deraf öfwermåttan förfärade och sade wid sig sjelfwa: Ho kan då warda salig? Wäl egde de inga rikedomar på jorden, men de insågo dock strart, att det här icke war fråga om egodelarnas belopp, utan i allmänhet om det jordiska egandets inwerkkan på menniskans sinne, ehwad hennes egodelar i och för sig äro flere eller färre. Äfwen den utfattige, det insågo de, har dock i sig sjelf fullt upp af denna förtrostan till det jordiska, som uteslänger från Guds rike. Endast den, som öfwerwunnit sig sjelf, har öfwerwunnit det hindret. Men hwem förmår detta, hwem förmår öfwerwinna sig sjelf? Och ho kan då warda salig? För tredje gången i denna evangeliska berättelse läse wi åter en antydning om Jesu blickar. Första gången war det, då Han såg på den ankomne ynglingen och älskade honom, sedan Han hört hans behof och bekännelse; andra gången, då Han med hjertligt deltagande såg sig om efter den bortgående; och tredje gången, då Han nu kärleksfullt bestraffande såg på sina förfrächta, hardt nära förtwislande lärjungar och sade till dem: För menniskor är det omöjligt, men icke för Gud; ty för Gud är allting möjligt. För såwidt blott den menstliga werksamheten toges med i beräkningen, wore det alldeles så, som lärjungarne befarade; menstligheten, en gång af sin själfwisshet öfwerwunnen, wore verkligen såsom en af fiender omringad wärnlös skara, affskuren från hwarje möjlighet att åter sätta sig i förbindelse med Guds rike. Men i fråga om

menniskors frälsning till ewinnerligt lif måste en annan werksamhet än deras egen äfwen tagas med i beräkning, och detta icke blott för frälsningens beredande, utan äfwen för dess tillagnande. Gud sjelf är den förste såwäl som den siste wid detta werk, och om Honom betygar vår Frälsare: För Gud är allting möjligt. Men huru? Måste icke, då så är, alla menniskor utan åtskillnad, således äfwen de som icke göra bättring och genom tro öppna sina hjertan för Herren, blifwa saliga? Nej, detta wore icke godt, ty det wore att styrka det onda; och det war ju endast Han, till hwilkens wäsende det med urenödwändighet hörer att wara god och göra det goda, det war ju Gud, den allena gode, som också allena förmådde göra allting. Det är en själfmotsägelse i den tanken, att någonting ondt skulle kunna göras af Godheten. Men icke mindre själfmotsägande wore den föreställningen, att Gud skulle till slut genom sin allmakt kunna twinga alla menniskor till bättring, ty en bättring, till hwilken man blefwe twungen af en yttre makt, wore icke en bättring inför Gud, en bättring till lifs. Och inwänder man härwid, att Gud dock icke kan strängt taget göra allting, om Han icke under alla förhållanden kan göra menniskorna saliga, så swaras dertill: ett ondt ting, ett öting, ett ingenting kan icke inför Gud anses höra till allting, ty hos Honom måste orden, såsom vår Frälsare i texten redan har påmint oss, fattas i sin fulla och egentliga mening.

Men hwaruti bewisar sig då Guds allsmåttiga godhet i afseende på salighetens tillegnande? Bland annat deruti — och det är detta vår Frälsare här särskildt åsyftar — att Gud förmår att bringa hwarje menniska, wore hon än genom den inre skada hon tagit af förswärande lefnadslågen och tidsomständigheter bragt i samma ställning till Guds rike som kame-len till nålsögat, förmår, säge wi, att omsider bringa hwarje menniska i ett sådant läge och en sådan sinnessförfattning, att den fritt kan bestämma sig för den högre dragningen, hängisfa sig åt den tillmöteskommande nåden och i bättring och ro gå in genom själföfwerwinnelsens port till Guds rike. Men

hwilka verhörda omwägar måste Han icke i sådana fall gå med en menniska, för att bringa henne derhän! Huru djupt måste Han icke derwid fördölja sin godhet, huru tungt låta sin hand hwila öfwer henne! Och dock, när hon då hunnit dit Han med så mycken trohet welat bringa henne, har hon endast hunnit till walet, till möjligheten att wälja Gud i stället för werlden, men icke redan gjort detta wal. Hon kan ännu då föredraga sitt gamla jag framför ett nytt, föredraga köttet framför anden. Ingen allmakt tvingar henne till det ena eller andra, ty twång wore här icke godt, och det är Gud såsom den allena gode, som här, på frihetens högsta och innersta område, är den allena allsmåttige. Men skoningslöst slår Han i sin godhet, för att, om menniskan öppnar sig för Honom, i grund kunna hela. Han dödar, för att göra lefwande, och förer till helwetet, för att föra derut igen.

Herre! bewisa äfwen på mig syndare, bewisa på oss alla denna din frälsande godhets stränghet och "Nyttja sjelf hwad fått Du finner, Endast Du mitt hjerta winner" — winner det helt för din efterföljd i werlden och för ditt rike i himmelen. Amen.

Bildspegeln till sjelfkänedom.

Matth. 21: 33—46.

Hörer en annan liknelse: Det war en husebende, som planterade en wingård, och satte en gärdsgård deromkring, och grof en press derinne, och bygde ett torn, och utlegde honom åt wingårdsmän; och ser bort i främmande land. När nu fruktens tid kom, sände han sina tjenare till wingårdsmännen, att de skulle uppbära hans frukt. Då togo wingårdsmännen fast hans tjenare: den ene hudsflängde de, den andra dräpo de, den tredje stenade de. Åter sände han andra tjenare, flera än de första, och de gjorde dem sammaledes. Men på det sista sände han till dem sin son, och sade: de skola hafwa försyn för min son. Men när wingårdsmännen sågo sonen, sade de mellan sig: denne är arfwingen; kommer, låtom oss dräpa honom, så få wi hans arfwedel. Och de togo fast honom, kastade honom ut ur wingården och dräpo honom. När nu wingårdsherren kommer, hwad skall han göra åt dessa wingårdsmän? Sade de till Honom: Såsom illgerningsmän skall han dem illa förgrä, och utlega sin wingård åt andra wingårdsmän, som gifwa honom frukten i rättan tid. Då sade Jesus till dem: Hafwen I aldrig läst i skrifterna: den stenen, som byggningsmännen förkastade, är worden en hörnsten? All Herranem är han detta worden, och är underbar för våra ögon. Derföre säger Jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och warda gifwet åt ett folk, som gör des frukt. Och den som faller på denna stenen, han warder krossad; men honom, på hwilken han faller, slår han sönder i stycken. Och när öfwerste presterne och pharisäerne hörde Hans liknelser, förstodo de, att Han talade om dem. Och de sökte att gripa Honom, men räddes för folket; ty det höll honom för en prophet.

Det är, mine åhörare, fullkomligt wißt, att ett rätt förstående af Guds ord icke är möjligt utan wid fidon af en grundlig sjelfkänedom. Med ett rätt förstående mene wi då icke en hela djupet af Guds ord uttömmande och hela des omfång omfattande insigt, ty en sådan wore för oss omöjlig äfwen med afseende blott på en enda af den gudomliga uppen-

barellsens sanningar. Det är derom apostelen säger, att wi på vår nuwarande ståndpunkt förstå endast endels, styckewis, och endast endels kunne uttala sanningen, äfwen om wi egde det af Anden ingifna talets, profetians gåfwa. Men wi mene här en sådan insigt, som, om än ofullkomlig, dock är af samma natur som det gudomliga Ordets innehåll, så att den icke, såsom det tywäre så allmänt är förhållandet med vår kristendomskunskap, wet någonting helt annat än det, som verkliggen innehållles i den sanning, som är des föremål, och i det ord, hwaruti denna sanning är uttalad. En sådan förwerling af sak är på det yttre lifwets område icke möjlig, så wida eljest alla yttre betingelser för ordaförståndets rätta uppfattning förefinnas; men så snart det är fråga om ett personligt förhållande, ett ord hwaruti hjertat har del, måste man fatta någonting mer, än blotta ordaförståndet, om man förmedelst orden skall fatta den rätta saken och icke någonting för densamma mer eller mindre frännumande. Detta är och så allmänt insedt, att det ju blifwit ett ordspråkligt talesätt att säga: blott ett hjerta kan fatta ett hjerta. Deras följer då redan med afseende på en människas ord, när hon i dem har uttalat sitt inre, att det förstås bättre af den som djupare känner med henne, än af en annan, som, om han och klarare skulle fatta ordaförståndet, saknar denna medkänsla. Men gäller nu detta om ord, i hwilka en människa uttalar sitt inre för en annan, så att sådana ord icke utan wisia inre förutsättningar hos den andre kunna förstås; huru mycket mera måste icke detta gälla om de ord, som Gud talar till människor? Eller skulle wäl Guds Ord vara såsom ett tal om detta yttre lifwets förhållanden, och icke snarare vara att lifna wid de ord, som hafwa sina rötter i människans hjerta och äro uttryck af hennes wiljas sedliga rätning? Men derför göra och här bokstaf och ordalydelse mindre än någonsin tillsytlest för ett rätt förstående. Dertill fordras oafwisligen medkänsla för det gudomliga; men denna, mine åhörare, uppväcks icke förmedelst någon tankens högslygt eller naturkänslans rörelse, utan endast genom en grundlig sjelfkänedom, och det är derför wi säga, att ett rätt förstående

af Guds Ord icke är möjligt utan wid sidan af en grundlig sjelfkänedom. Och att medkänslan för det gudomliga endast på denna väg kan uppwäckas, det har sin grund deruti, att människan är skapad till Guds afbild.

Men huru? Om först sjelfkänedomen skall förhjelpa mig till att förstå Guds Ord, hwad är det då, som skall förhjelpa mig till sjelfkänedom? Det är sannt, hjelp behöfwer man dertill, medel måste användas; såsom af sig sjelft går det icke. Wäl finnes det i hela wida werlden intet föremål, som wi stå i så nära beröring med och så stundligen hafwe tillfälle att göra vår erfarenhet på, som med och på oss sjelfwa. Gemma och borta, i ensamheten och i människors sällskap, wid arbetet och hwilan har jag ju mig sjelf med mig och således äfwen ständigt tillfälle att blifwa alltmera bekant med mig sjelf. Desså föreställa sig de flesta människor, att det uti detta stycke icke kan brista dem. Hwad jag än för öfrigt må sakna i kunskapsväg, nog känner jag mig sjelf i botten, menar man. Men att detta icke får tagas för så gifwet eller att öfwerhuswud sjelfkänedomen är swår att winna, kan redan en ringa eftertanke säga oss. Ty att känna sig sjelf måste dock förutsätta, att man ser sig sjelf. Men att se sig sjelf är ingen lätt sak: detta lærer oss förhållandet i kroppslighetens werld. Delwis ser jag wisserligen utan swårighet min yttre gestalt, men will jag få en helbild af densamma och will jag se sjelfwa mitt ansigte, så kan detta ske endast med tillhjelp af en spegel. Annorlunda kan det icke vara i afseende på vår inre människa. Wi se wäl på omedelbart sätt mycket af oss sjelfwa, men det hela se wi icke, och icke det wäsendtliga, som gifwer personen des prägel. Men just detta måste wi se, för att känna oss sjelfwa, och frågan blifwer då den, genom hwilket medel detta blifwer möjligt eller hwad det är, som gör vår inre människa samma tjenst som spegeln den yttre människan. Det swar, som här wid ligger oss genast till hands och som säkert redan har förekommit enhwar ibland eder, är detta: Guds ord, Guds lag är det medel, hwarigenom wi läre känna oss sjelfwa. Det swarets riktighet wilje wi för ingen del bestrida, men bedje

dock att få fästa uppmärksamheten på de swårigheter det innehåller. Vi hafwe nemligen redan funnit, att Guds Ord och således äfwen Guds lag icke kan rätt förstås utan en medfänsla för det gudomliga, hwilken förutfätter själfkänedom. Skall nu Guds lag ändock vara det medel, som bibringar oss kännedom af oss själfwa, så tyckes det icke återstå någon annan möjlighet, än det antagandet, att Guds lag redan såsom oförstådd eller såsom en blott bokstaf skulle kunna lära oss att känna oss själfwa. Men åter att så icke är, det bewisar oss icke blott antagandets egen orimlighet, utan äfwen den sorgliga erfarenhet, som lifwet allestädes erbjuder. Ty huru stor än okunnigheten i Guds Ord må vara ibland menniskorna, nog känna de så mycket af lagens bokstaf, att, om den kunde i och för sig bibringa dem själfkänedom, de allesammans skulle känna sig själfwa. Nog wet den som i hemlighet fräntager sin nästa dess egendom, att han stjäl, eller den som förer sin nästa bakom ljuset, att han bedrager, eller den som hatar sin broder, att han önskar lifwet af honom, eller den som tillfredsställer sin oflyktighets begär, att han bedrifwer otukt, eller den som med grymhetens uppfinningsrikhet plågar sina närmaste eller sina underhafwande, att han tyranniserar — men en tjuf, en bedragare, en dräpare, en horkarl, en tyrann är dock ingen bland dessa. Dvärtom skall man finna, att de, trots allt hwad de weta med sig, dock för sig själfwa äro män af heder, anständiga, wälwilliga, frisinnade menniskor, som, så widt på dem beror, sprida idel trefnad och glädje omkring sig. Det är endast deras arma nästa, deras beklagliga omgifning, som icke förmår att uppskatta deras värde. Och hwem är wäl ibland oss, mine älskade, som icke wet med sig många synder, otaliga synder? Och dock, huru många är wäl ibland oss, som med allt hwad han wet med sig själf werkligen är en syndare? Wäl hafwe wi alle en större eller mindre delkänedom af oss själfwa, alltefter som wi med mer eller mindre trohet omfatta lagens bokstaf — ty äfwen i ett sådant omfattande ligger en wälsignelse — men hwilke ibland oss hafwa upptagit en helbild af sin gestalt och sett sig själfwa i an-

sigtet? eller med andra ord: hwilke hafwa känt sig själfwa i sanning och dermed blifwit syndare inför Gud? Den som har kommit dertill, han afflyr sig själf i sitt köttsliga lif, ty att vara en syndare är en afflyward styggelse, och han förbannar sin synd, som gjort honom så brottslig mot Gud och medmenniskor. Och när evangelium då träffar hans öra, så passar det för hans hjerta, såsom läkaren passar för den sjuke och räddaren för den förlorade. Han förstår då, icke på wetenckaplighetens, men på lifwets sätt, försoningens budskap, korsets evangelium, ty det motswarar hans hjertas och andes behof af nåd och rättfärdighet. Korteligen, han förstår Guds ord, ty han — känner sig själf.

Men huru kom han dertill? huru kunde den gudomliga Wissheten anbringa sitt ord hos honom såsom en spegel, i hwilken han fick se sin inre menniskas bild, då ju hennes ord såsom andeord ännu woro honom otillgängliga och såsom en blott bokstaf icke förmådde att framkalla hans bild för honom själf. Jo, Wissheten kom okänd såsom en wandrande målare, som antingen efter beställning eller på grund af eget tillbud åtager sig att måla en tasla, en mencklig figur, och som, sedan arbetet är färdigt, utbedjer sig af egaren ett omdöme, icke om konstnärigheten af sitt arbete, utan om den personens sedliga bestämmd angifwa densamma. Och sedan då egaren, utan att ana oråd, afgifwit det begärda omdömet, visar hon, att taslan ingenting annat är, än en trogen afbildning af mannen själf. Så wet den gudomliga Wissheten, att för den till en omedelbar själfkänedom oförmögna menniskan anbringa Guds lag på ett sådant sätt, att den tjenar henne till en andlig spegel. Hon lånar för detta ändamål bilder ur det wanliga lifwet och menniskors yttre förhållanden och sammanställer dessa så, att de blifwa en återspiegling af den enskildes sedliga lif och inre förhållande. Och den så tillredda spegeln anbringar hon framför hans samwete derigenom, att hon låter honom själf uttala domen öfwer den framställda bilden, såsom wore den en främmande, och sedan låter honom förstå, att den är hans

egen. Om han då icke ondskesfullt sluter sitt öga till, så instrålar i ögat hans inre människas bild, återkastad från den i liknelsen framställda spegeln, och likaså lyser den gudomliga lagens dom in i hans samvete, återkastad af den dom, som han själf i anledning af liknelsen uttalat.

Det är klart, att detta förlopp icke alltid träder i dagen med samma klarhet, ehuru den sanna själfkänedom i det wäsendtliga alltid kommer till stånd efter samma utvecklingslag. Likasom jag aldrig kan se ett kroppsligt föremål, hwarken min egen kropp eller någonting annat, utan att jag deraf upptager en bild i mitt öga och i förra fallet för detta ändamål anwänder en spegel; så skall jag icke heller kunna se min inre människa och känna mig själf, utan att i min själs öga upptaga en bild, och detta förmedelst den gudomliga lagen anbringad såsom en bildspegel. Men icke så wi tänka, att den liknelse, i hwilken lagen såsom en bildspegel ställes för vårt samvete, nödwändigt skall framställas i ljudliga ord eller skrifna bokstäfwer. Nej, låtom oss blott lyhna till den Wisshet, som så gerna närmar sig människors barn med sina warningar, råd och förmaningar, och följer dem, om de ej själfwe wisa bort henne, på alla deras vägar i handel och wandel, i yrken och forskningar, rådslag och beslut — lyhnom till hennes förordda stämman, ty hon är liknelsernas Mästarinna och gör genom dem de enfaldiga wisa för himmelen. Det war Guds i liknelser talande Wisshet, som fordom lärde den mannen att tro, hwilken af Jesus själf fick detta erkännande wittnesbörd: "Sannerligen, Jag hafwer icke funnit en sådan tro i Jsrael." Ty höfwidsmannen hade lärt sig trons enfaldiga wisshet derigenom, att han med läraftigt sinne hade betraktat sin embetsställning, med det underordnande och öfwerordnande den medförde, såsom ett Gudsord i liknelse, en spegel, hwaruti högre förhållanden afbildade sig. Men det är samma gudomliga Wisshet, som i alla tider lärar sina barn den andeliga hushållningskonsten att af litet göra mycket, af det närmast liggande, obetydliga bereda ett förråd, som räcker utöfwer tiden och duger ännu i ewigheten, då människowissheten twärtom oftast lärar att af mycket göra litet eller intet, och af det långt ifrån hoppsamlade förrådet, de stora

ffatterna af werldsligt wetande eller af andelig bokstaf i ingen händelse förmår åstadkomma annat än förgängliga werk. Men en wäckelse och ledning att lyhna till det bildspråk, som Wissheten talar i det förordda, gifwa oss de liknelser, som hon genom heliga Guds män har uttalat i werlden och framför allt genom honom, som själf är oss gjord till Wisshet af Gud, det will säga, som är den lifslefswande, förkroppsligade uppenbarelsen af Guds Wisshet. Ty påtvingas låter sig dock icke sann själfkänedom. Icke ens hos dem, till hwilka dessa liknelser omedelbart warit ställda och som hört dem uttalas af den lefwande rösten, har den låtit sig påtvingas. Äfwen desse hafwa fritt kunnat bestämma sig att mottaga det tillströmmande ljuset eller uteslänga det samma. Vår text gifwer i dag oss det sorgliga profwet på detta sistnämnda förhållande. Wi se der människor, hwilka sanningen i liknelsens form kommer så nära in på lifwet, att de så till sägandes kunna taga på henne, och hwilka dock förhärda sig deremot. Men innan wi närmare skärskåde det samma, låtom oss föra oss till sinnes det sköna prof på ett motjätt bättre förhållande, som wi finne i berättelsen om Nathan och konung David. Det är en wälkänd historia, men wärd att ofta höras och särskildt nu, såsom en belysning af det ämne, hwarpå wi för denna stund hafwe fästat vår uppmärksamhet.

David hade fattat en brottslig kärlek till sin trogne tjenare Uria's hustru och beslutit att låta rödja honom ur vägen, för att kunna knyta sin förbindelse med Bathseba. Den grymma planen blef, ehuru utan all uppenbar lagöfwerträdelse, verkställd, och ett år hann förflyta, utan att David, trots all den brottslighet han wiste med sig, därför själf war en brottsling. Delkänedom hade han wäl af sig själf, men ingen helkänedom, ty med allt hwad han wiste om Guds lag war dock lagen icke hans inre människas spegel. Det gällde att anbringa Guds lag såsom en sådan, om David ännu skulle kunna räddas. Med denna uppgift för sina ögon kommer Nathan, en Guds man och profet, in till honom. Det war en uppgift, som alltid är swår, men allrämest gentemot

en mächtig man, en konung, såsom David. Menniskotjenaren, om han och bär en profets embetsdrägt, åtager sig den icke, och den i Guds tjenst beställsam wälmående, som icke öfwerwunnit sig sjelf inför Gud, icke i sin ande blifwit rustad med nåd dertill, gör i alla händelser klokast att icke wäga försöket. Men en Guds man är wuren den uppgiften, när Gud kallar honom; och Nathan war en Guds man och Gud sände honom till David. När han nu kom in till konungen, sade han till honom: "Det war två män uti en stad; den ene rik, den andre fattig. Den rike hade ganska mycket får och få; men den fattige icke utan ett litet får, hans endaste, hwilket han köpt hade, och uppfödde det, att det uppwärte när honom och bredwid hans barn. Det åt af hans bröd och drack af hans drickelar och låg i hans famn, och han höll det såsom en dotter. Men då till den rike mannen kom en gäst, nåndes han icke taga af sina får och få till att tillreda något åt den gästen, som till honom kommen war; och tog den fattige mannens får, och redde det till för den mannen, som till honom kommen war." Sådan war den bild, som Nathan med färger lånade ur Davids eget lif målade för honom. Men hwarifrån färger och drag woro hemtade anade konungen icke. Den rike mannens skändlighet tedde sig för honom såsom en yttre historia i hela den åskädlighet, i hwilken en främmande gestalt står för vår kropps öga. Men när en menniska, som fattar lagen bildlöst såsom en bokstaf och således icke har en bild af den syndare hon bär inom sig sjelf, får i åskädlig bild se syndaren i sin nästa eller åtminstone menar sig få se honom — ty hwad saksförhållandet beträffar, mistager hon sig alltför ofta — då upptänder lagen hos henne en eld af brinnande wrede mot nästan, hwarmed hon dock i sjelfwa werket endast bränner sig sjelf. Wredeskraften hos menniskan står nemligen i rättsskänslans tjenst och till des förfogande och detta är ett tecken dertill, att den ursprungligen är bestämd att wara en rättfärdighetens makt. Men rättsskänslan utan sjelfkänedom är blind. Hon förstår icke att rigta wredeskraften inåt, hwarigenom den skulle upplösa sig i tårar af en brinnande botsfärdighet och för-

wandlas till ett af saktmod, barmhertighet och menniskofärlig mildt lysande ljus, utan hon lösflapper den utåt, hwarwid den blifwer en eld, som förtär sin egare. Så "förgrynade sig David med stor wrede" mot den i liknelsen omtalade rike mannen och uttalade i domen öfwer honom, utan att weta det, domen öfwer sig sjelf. "Så sannt som Herren lefwer", sade han, "den mannen är dödens barn, som detta gjort hafwer"! Men fastän af synden förblindadt, war dock Davids hjerta icke förhärdadt. När profeten, aflöjande bilden, lät den gudomliga lagens sanningens ljus från bildspegeln lysa emot honom, så träffade detta hans öga, ty det fanns ännu der någonting, som war med ljuset beslägtadt; han såg sin bild, han kände sig sjelf och bekände sin synd och sade: "Säg hafwer syndat mot Herren". Och så gick han in i den bättring inför Gud, af hwilken hans 51:sta psalm har blifwit den ewerdeliga minnesgäfwan till Guds församling.

Men detta Davids sinne, som oaktadt sin swåra fördunkling af synden ännu är känsligt för sanningens ljus till sjelfkänedom, återfinne wi icke hos de judiske äldste och öfwerste prester, som i vår text omtalas. Och dock förhållas den till sjelfkänedom förhjelpande sanningen äfwen för dem i en liknelse, som wisserligen är mera storartad och omfattande, men derför icke mindre personligt träffande och ur deras eget lif och förhållande tagen. Äfwen de bringas till ett domslut, hwari de i sjelfwa werket uttala sin egen dom, och äfwen för dem aflöjas bilden i rätta ögonblicket, så att de uppenbart weta, att liknelsen gäller dem sjelfwa. Och till allt detta — här talar Den, som i sanning är mer än en profet. Att de det oaktadt förblifwa i sin synd, icke känna sig sjelfwa, icke förstå Guds Ord, det är tecken till uppiättlig förhärdelse mot sanningen. Och för denna får menniskan sjelf bära answaret; den som icke will se, kan ej tvingas dertill. Guds allmakt har gjort sitt verk till menniskans vinnande, när han så till wida öfwerwunnit alla de swårigheter, som den ena eller andra menniskans järfsilda lefnadsställning medförer, att den enskilde kan oförhindrad af dessa fritt utwälja eller förkasta Guds Ord

och Guds wäg. Men när sanningen kommit menniskan så nära och gjort sig så fattlig för henne, kan den förkastande icke ske annorlunda än derigenom, att menniskan ännu fastare sluter förbund med mörkret, ännu djupare hängifwer sig under ondskans makt. Det är så det försmäddade nådatillsfället werkar förhärdelse och alltmer låter den otrogne mogna till domens och uppsylla Esaias' profetia: "Med hörande öron skolen I höra, och skolen icke förstå; och med seende ögon skolen I se, och skolen icke förnimma." Och sådan blef här werkan af det sanningens ord, som med profetians dömande allwar förenade så mycken warnande barmhertighet. Långt ifrån att framkalla själfkänedom till bättring, stegrade det endast hatet mot det gudomliga Sanningens vittnet. Ty när de öfwerste prästerne och fariseerne förstodo, att han talade om dem, sökte de att gripa honom. Sådane sammetsbetänkligheter, endast menniskofruktan höll dem för ögonblicket tillbaka. De räddes för folket, heter det, ty det höll honom för en profet.

Men den olyckliga afgörelse, som sanningens uppenbarande hos dem framkallade, war redan länge förberedd. Den war i grunden ingenting annat än stegets fulla uttagande på den wäg, som icke blott de själfwe redan hade beträdd, utan äfwen deras föregångare sedan långliga tider hade banat. Ty ställom själfwa innehället af lifnelsen för våra ögon. En husbonde hade planterat en wingård och satt en gärdsgård deromkring och gräfwit en press och byggt ett torn derinne, gjort således allt hwad göras kunde till wingårdens iståndsjättande. Och sedan allt blifwit på bästa sätt ordnad, war han äfwen betänkt att förja för wingårdens sorgfälliga skötsel. Han utlegde honom åt wingårdsmän, och först efter att sålunda hafwa med ospard möda och kostnad bestryggt sitt werk för han bort i främmande land. Wi finne att Herren, anslutande sig till en skildring af profeten Esaias (Es. 5: 1—7), under denna bild tecknar hwad Gud hade gjort för Israel, i det han afskilt detta folk från den hedniska wildmarken, åtagit sig det samma såsom sin enftilda egendom och genom lag och gudstjänst gifwit det allt, som

war nödigt för att det skulle bära de ädla frukterna af en bötferdig fromhet. Han skildrar vidare, huru Herren Gud, sedan han genom dessa om hans omedelbara närvaro vittnande gerningar upprättat sitt rike i Israel, dragit tillbaka sina utomordentliga maktuppenbarelser och wäntat att nu folket, i kraft af allt hwad han gjort för det samma, skulle utbildas till ett werkligt Guds folk under ledning af domare, präster och konungar, som å Guds wägnar fått sig den wärd anförtrödd. Men snart wisade det sig, att desse wingårdens wäktare icke mer för husbondens räkning wärdade hans egendom, utan förgätande ära och pligt sökte att själfwe sätta sig i besittning deraf. Ty hörom än vidare lifnelsens ord: När nu fruktens tid kom, sände han sina tjenare till wingårdsmännen, att de skulle uppbära hans frukt. Uppenbarligen betecknas härmed den tid, då Herren begynte att sända sina profeter till Israel, ty profeterna woro hans trostjenare och utomordentliga sändebud till sitt folk. Men nu begynte och wingårdsmännens werkliga ställning till husbonden komma i dagen. Då togo wingårdsmännen fatt på hans tjenare, heter det, och den ene hudslängde de, den andra slogo de ihjäl, den tredje stenade de, eller dödade redan på långt håll. Men det war såsom kunde Herren alldeles icke förstå möjligheten af en sådan trolöshet, som den man bewisade honom, och såsom hoppades han ännu i det längsta en förändring till det bättre. Ty åter sände husbonden andra tjenare, flere än de första; och de gjorde dem sammaledes. Men tro och heder kunna icke fatta, huru långt nedrig skamlöshet kan gå; och Herren Gud bewisar sig därför också, menfligt att tala, såsom wore han enfaldig gentemot menniskors ondskan. Ty på det sista sände han till dem sin son och sade: de skola hafwa försyn för min son. Men de, som en gång hafwa beträdd brottslighetens bana, måste, kosta hwad det will, gå fram på den samma, så wida de icke wilja helt och hållet bryta med sitt gamla lif och wäsende och wända om och beträda en alldeles ny wäg. När wingårdsmännen sågo sonen, sade de mellan sig: denne är arfvingen;

kommer, låter oss dräpa honom, så få vi hans arf-
wedel. Och de togo fast honom, kastade honom ut
ur vingården och dräpo honom. Härmed antydde Jesus,
att desse Israels väktare, som nu stodo gentemot honom, i
sina samveten dock hade en hemlig och ofrivillig öfvertygelse
derom, att Jesus verkligen wore Messias, ungefär så, som Jo-
sefs bröder, utan att tillstå det för sig själfwa, trodde på Josefs
drömar, då de wid åsynen af honom sade till hwarandra:
"Se, drömmaren kommer här; så kommen nu och låtom oss
slå honom ihjäl, så får man se hwad hans drömar äro".
Hade bröderna icke i hemlighet trott på Josefs drömar, så hade
de ju alldeles icke behöft tillgripa ett så förfärligt medel,
för att göra dem om intet. Och likaså, hade icke öfvertygelsen
om Jesu messiasvärdighet påtvingat sig Judarnes öfverste-
prester, skriftlärde och äldste i form af en enwäg fruktan att den dock
månde wara en sanning, så hade de ju alldeles icke behöft we-
derlägga saken genom Jesu undanrödjande, då han själf aldrig
på minsta wis sökte göra sin värdighet gällande i det yttre
gentemot de werldsliga och andeliga maktinnehafwarne i
Israel.

Sådant war liknelsens innehåll. Omisklärhet framgick
deraf, hwad det war som hindrade det judiska folkets ledare
såsom sådana eller å embetets wägnar att erkänna Kristus.
Det war den egna fördelen, äran och maktställningen, som de
— och måhända en och annan ibland dem med en wiss personlig
oegenmytta — förälskat sig uti och det ända derhän, att allt
hwad som stod i en inre motsats dertill, om det också icke på
minsta sätt gjorde dem intrång i det yttre, dock för ingen del
kunde upptagas ens till en allwarlig pröfning. Att bryta
icke med sitt embete, ty detta war dock en ursprungligen gu-
domlig anordning, men med den själfwisshet, som satt sig in
i embetsställningen, war oundgängligen nödwändigt för dem,
om de skulle kunna erkänna Kristus. Men detta åter hade
warit att bryta icke blott med själfwisshet tycken och tankar af
deras egen uppfinning, utan med en åfsädning och lifsrigtning,
som gått i arf från fäder till barn och från företrädare i em-

betet till efterträdare tidehwarfwen igenom och jålunda wunnit
en verhörd styrka. Och inför en sådan uppgift måste vi ihåg-
komma vår Frälsares ord om den rikes ingående i Guds rike:
"för menniskor är det omöjligt". Men hafwa de då icke en
giltig ursäkt, när de icke erkände Kristus? ty att de dödade
honom, när de icke kunde erkänna honom för Kristus och
ändock icke kunde frigöra sig från en pinsam fruktan att han
wore Kristus — derom tale vi icke; detta war en nöd-
wändighet för dem. Nej, de hafwa ingen ursäkt, ty för Gud
är allting möjligt; och huru han brukade denna sin alla swä-
righeter öfwerwinnande makt till att göra uppgiften möjlig
och lätt afwen för dem, så att de kunnat om de blott welat,
derpå gifwer hela vår text ett slående bewis. Äro de icke
bragte derhän, att på denna Jesu fråga: När nu wingårds-
herren kommer, hwad skall han göra åt wingårds-
männen? nödgas gifwa honom det för dem själfwa så bindande
swaret: Såsom illgerningsmän skall han dem illa för-
göra, och utlega sin wingård åt andra wingårds-
män, som gifwa honom frukten i rätt tid? Och blifwa de
icke med ord ur den Skrift, hwari de berömde sig att wara
mästare, oemotägligen öfwerbewisade derom, att Israels wäk-
tare skulle till Messias komma att intaga just den ställning,
som de nu intogo till Jesus? Hafwen I aldrig läst i
skrifternas frågor dem Jesus, såsom wore han förundrad öfwer
deras lärda okunnighet: den stenen, som byggningsmän-
nen förkastade, är worden en hörnsten? Af Herranom
är han detta worden, och är underbar för våra ögon.

Så, de hade kunnat känna Kristus och förstå Skriften,
om de blott welat mottaga sanningens ljus till själfkänedom.
Att de icke ens wid ett tillfälle sådant som detta gjorde det,
det war frukten af deras lufs synd i förening med en ny för-
hårdelse af deras wilja. Och öfwer den jord, som bär en så
ond frukt, kommer då ödeläggelsens länge fördröjda, men säkert
inträffande dom: Därföre säger Jag eder, att Guds rike
skall tagas ifrån eder och warda gifwet åt ett folk,
som gör dejs frukt.

Vi wete alle, dyre åhörare, huru denna dom har gått i fullbordan på det utwalda folket. Det har i sina örhörda lidanden, sin långwariga förskingring, sitt inre armod varit ett vittnesbörd för folken hwad det är att hafwa haft Guds rike och icke mer hafwa det. Och dock är den mistning de lidit icke en afgjord. Kristus har wäl enligt Esaias' förutslagelse (Es. 8: 14) blifwit en stötesten för Israel och det har krossat sig uppå honom; ty den som faller på denna stenen, han warder krossad, säger Jesus i våra textord. Men den krossade kan ännu helas och den fallne upprättas. Men det gifwes en annan mistning af Guds rike, swårare än den, som Israel en gång har lidit. Och den skall drabba det folk, som i och med evangelium undfått Guds rike icke såsom en yttre förebildlig Gudsstat, utan såsom sjelfwa himlarnas rike, såsom en Gudstjenst i Anden och sanningen och dock icke burit Andens himmelska frukter. När den af Herrens tålmod så länge fördröjda domen öfwer det folket utbryter, då skall ingen upprättelse mer vara möjlig, ty Kristus och Hans rike skall då icke vara den hvilande hörnstenen, öfwer hwilken menniskor falla, utan den från det himmelshöga Gudsberget nedstörtande toppstenen, hwarom Daniel talat, som slår alla werldens riken i spillror. Och härom säger vår Frälsare: den, på hwilken han faller, honom slår han sönder i stycken. —

Nu till sist, mine älskade, en kort tillämpning af vår Frälsares liknelse på oss sjelfwa. Vi äre och, hwar för sig, wingårdsmän i en wingård, som tillhör Herren vår Gud. Vår egen person med kropp och själ, icke mindre än vår verksamhetskrets, vår enskilda eller offentliga kallelse, är den wingård, hwilken Herren genom sin nåds wälgerningar har inhägnat och i hwilken Han insatt oss till arbetare. För Hans räkning och efter Hans wilja hafwe wi att bruka densamma. Vår nyttjande rätt är helt och hållet beroende af Hans högsta egande rätt. Erkänne wi då denna Guds rätt till oss? Och efter hwilken förpligtelses måttstock erkänne wi den? När Husbonden sänder sina bud och påminnelser, äro de oss kärkomna eller beswärliga? Se wi, på det allmänna förhållandet i werlden, så

finne wi, att der alltmåra griper omkring sig ett tänkesätt, som leder icke blott till försummelse af pligten mot wingårdens Herre, utan till förnekelse af Hans fordringars behörighet eller behöfligheten af deras uppfyllande. Alltmåra allmän blifwer hos det stora flertalet af arbetarena den åsigten, att de sjelfwe äro egare till wingården eller åtminstone tryggt kunna taga den i besittning för egen räkning. Man väntar icke mera Husbondens återkomst och fruktar icke en stundande redogörelse inför honom och blifwer så allt djerfware i sina tilltag. I många hjertan och kretsar är man redan wäl förtrogen med den gamla lösen till uppror mot Herren och Hans Särde "Rätom oss sönderflita deras bojar och kasta deras band ifrån oss". Från detta pligtförgättna, upproriska sinnelag och handlingsätt måste wi i grund lösgöra oss och hylla den Herre, som betrott oss att vara arbetare i Hans wingård. Endast så skole wi undgå den fruktansvärda straffdomen öfwer oss, hwilken icke länge skall uteblifwa, ty snart skall Hans wrede brinna. Men att hylla Herren, det är att gifwa honom bättringens, trons och den tjänande kärlekens frukter. Den jord, som frambringar sådana frukter, skall af oss wälsignelse. Och så länge Guds rike ännu icke blifwit taget ifrån oss, skall jorden såsom af sig sjelf frambringa dessa ädla frukter, om wi blott såsom trogne arbetare odla henne för Guds räkning och efter Hans Söns evangelium. Derom må wi winnlägga oss med all flit, tåligt bidande morgonregnet och aftonregnet af himmelen och waksamt beredande oss till Herrens återkomst. Gif oss, o Herre! dertill kraft af ditt ord, tro till din nåd och trohet i din tjenst, för din barmhertighets skull! Amen.

De yttersta tidernas tecken.

Matth. 24: 1—14.

Då kom Jesus ut, och gick ifrån templet, och Hans lärjungar gingo till Honom, för att visa Honom templets byggnader. Då sade Jesus till dem: Sen I icke allt detta? Sammenlignen säger jag eder: här skall icke låtas sten uppå sten, som icke nederbruten warder. Och när han satt på oljoberget, gingo Hans lärjungar till Honom afides, och sade: Säg oss, när detta skall ske, och hvad warder tecknet för din tillkommelse och verdens ända? Då svarade Jesus, och sade till dem: Ser till, att ingen fördröjer eder. Ty många skola komma i mitt namn, och säga: Jag är Kristus; och skola förföra många. I skolen så höra örlig och ryste om örlig; ser till, att I icke blifven förkräcte; ty allt detta måste ske; men det är ändå icke änden. Ty folk skall resa sig upp emot folk, och rike mot rike; och det skall warda hungernöd och farieter och jordbäiningar mångenstädes. Med allt detta skall wedermödan begynnas. Då skola de öfwerantwarda eder till att plågas, och skola dräpa eder; och I skolen warda hatade af alla folk, för mitt namns skull. Och då skola många förargas, och förråda hwarandra, och hata hwarandra. Och många falske propheter skola uppkomma, och förföra många. Och efter ondskan får öfwerhanden, warder kärleken i många förkolnad. Men den som står fast intill ändan, han skall warda salig. Och detta evangelium om riket skall warda predikadt i hela werlden, till wittnesbörd för alla folk; och då skall änden komma.

Herren hade nyss afslagt ett högt wittnesbörd emot den förderfwade tro och gudaktighet, som på den tiden herrskade i Israel och förblindade de allraflesta medlemmar af detta folk, så att de icke kunde gå till sig sjelfwa och lära sig döma rätt om sig och sin samtid. Wäl hade i förstene Johannes Döparens predikan uppsakat sinnena ur deras slummer och wändt dem hän till förbidan af det nya, som komma skulle, och sedermera Herren sjelf framkallat mäktiga rörelser i folket genom sitt evangelium om det annalkande riket; men emedan de all-

raflesta äfwen ibland dem, som ganska uppmärksamt lyfnat till den förfunnade sanningen och till en tid werkligen fröjdat sig i dess sken, dock icke welat släppa sina gamla, förutfattade meningar och de inrotade menniskolärorna, icke welat uppgifwa det slags mönsterbild af skrifttolkning och fromhetsöfning, som fariseer och skriftlärde framställde för dem, icke welat blifwa så "ensidige", att de insett omöjligheten att på en gång hålla sig till fariseernas tänkesätt och lefnadswäg och till den väg, som profeten från Nazareth anwifade — emedan de sålunda fortfarande fasthöllo det egna, menckligt konstgjorda och icke i sina hjertan och sinnen beredde rum för himmelrikets sanningar, så att dessa hos dem kunnat slå rot och ombilda deras tänkesätt och lefnadsrigtning, just därför kunde de icke hinna fram till frälsningen, som Jesus Kristus bjöd dem. Ty denna frälsning kan ingen anamma utan i och genom den sanning han i sitt hjerta upptager, och om jag aldrig så mycket lärde menniskorna, att Kristus har fullgjort allt och att menniskan ingenting kan göra såsom af sig sjelf i sin salighetsjak, utan endast har att tro och mottaga den tillbudna nåden, men jag uppmnade till denna tro, detta mottagande utan att göra afseende på huruvida sanningen werkligen upptoges i hjertat, så att tron kunde blifwa en tro i sanningens kraft, så upprättade jag med all min trospredikan endast en förklädd egenrättfärdighet och tillskrefwe menniskan en förmåga att af sig sjelf tro och fatta den tillbudna frälsningen, hwilken hon icke eger och icke kan ega. Och med en på sådan väg tillkommen tro skola menniskorna aldrig kunna lära att döma rätt om eget eller andras själsstillstånd, aldrig lära att förstå sin tid och tidens tecken. De skola efter en mencklig beräkningsgrund döma om andeligt arbete, och dröma om lysande segrar för Guds rike der ännu ingenting blifwit wunnet och kanske ingenting kommer att winnas. Och icke underligt, att de så fåkunnigt döma, ty de hafwa då icke i sig sjelfwa lärt sig att skilja mellan sken och wäsende, mellan det för ögonen är och hjertats beskaffenhet. Denna oförmåga widläder redan af naturen den fallna menniskan, och är redan såsom ett naturligt

lyte ett af de swåraste hindren för henne att komma till upprättelse, emedan det hindrar henne från att komma till den sjelfständighet och botfärdighet, hwarifrån hennes upprättelse måste utgå och taga sin början. Men i dubbelt mått hinderlig blifwer denna oförmåga, då en förwänd tro, en andelös andlighet tillkommer. Så war nu förhållandet hos fariseer och skriftlärde på Christi tid och hos det stora flertalet af det judiska folket, som, såwidt det hade något nit om Gud, någon omsorg om Guds sak, slöt sig till dessa andeliga tongifware i Israel. Skulle det här kunna komma till någon rättsskaffens bättring, så måste allraförst från menniskornas ögon borttagas den bindel, hwarmed en på menniskolärar och menniskowerk grundad, utåtvänd fromhet omband dem; den måste blottas i sin tomhet, denna skrymtaktiga gudaktighet, som skylde det uppblåsta, sáfängliga, giriga, orene, hämndlystna hjertat under icke blott en borgerlig ärbarehet, utan till och med en andlig fromhets kläder. Desså finne wi att Herren under sin lärarewerkshet på jorden esomoftast bekämpade den öfwerhandtagande skrymtaktigheten och falska gudstjensten, och järfkildt och att det sista tal Han höll till menigheten i Jerusalem tempel war ett högt vittnesbörd emot dessa. Men icke nu mera vittnade Han blott deremot genom sitt gripande werop öfwer fariseer och skriftlärde: Han förutsade äfwen synnamåttets rågande, blodskuldernas hopande, domarnas utbrytande och helgedomens förödande. Se, sade Han, edert hus skall eder lemnas öde. Den osynliga skyddswall, som lågrat sig i templet, så länge det varit den helgedom, der Israels folk haft att nalkas sin Gud, skulle öfwergefwas det samma; sedan folket i framhårdande obotfärdighet öfwergefwit sin Gud, måste och Gud i sin ordning öfwergefwas det tempel Han haft bland detta folk och templet sjelft falla i ödesmål. På detta omvända sätt åtminstone skulle Gud helga sig på sitt folk och helga sitt namn på det tempel, der Han haft detta namnets boning på jorden. Folket måste förstingras och templet förstöras, sedan Kristus wilit ifrån dem, och någon återställelse kunde icke inträffa, förrän Han återkommit och i sin återkomst blifwit hyllad som Konung.

Sådan war Herrens egen högtidliga förskräkan, då Han för sista gången i sina köttsdagar lemnade templet. Se, sade Han, edert hus skall eder lemnas öde. Ty Jag säger eder: efter denna tiden skolen I icke se Mig, till dess I warden sägande: wälsignad ware Han, som kommer i Herrens namn. Med dessa ord lemnade Jesus helgedomen, för att icke mer beträda den samma.

Att nu en sådan förutsägelse skulle hafwa gjert ett djupt och waraktigt intryck på dem som åhörde den samma, kunne wi icke antaga. Alltför mycket stod den i strid mot det som för ögonen war, för att den skulle gripa menniskor som helt och hållet stodo under den sinliga förnimmelshens wälde, alltför djupt sårade den stoltheten hos dem, som på köttsligt sätt omfattade Guds löften och berömde sig af Guds helgedom, för att den skulle af dem hafwa blifwit trodd. Men icke nog dermed. Det war swårt nog för Herrens egna lärjungar att i sin öfwerlygelse kunna inrymma en förutsägelse, som så litet hade sannolikheten för sig och som desutom war så påkostande för Israeltiens fosterlandskänsla. Det war twifwelsutan en önskan att kunna aspruta något af Mästarens ord, som rörde sig hos lärjungarne, då de nu, när Jesus, såsom wi i vår text höre, kom ut ur templet och gick derifrån, gingo till honom för att wisa honom templets byggnader. Nog hade Mästaren sett dessa byggnader så wäl som de, men på barnsligt sätt tänkte de, att Han dock möjligen, upptagen af höga, inre och andeliga föremål, såsom de städse funno honom, kunde hafwa öfwersejt denna byggnads utomordentliga storlek och fasthet och derigenom förbisett det osannolika deri, att den inom kort skulle blifwa förstörd. Och desutom, huru gerna söker icke menniskan en sinlig ro i beundran af naturens eller konstens werk, huru gerna undandrager hon sig icke derigenom tanken på förgängelsens närhet och på ewighetens allwar? I sanning, wi hafwe icke swårt att af egen erfarenhet fatta huru lärjungarne woro sinnade, när de sade till Mästaren: Se, hurudana stenar och hurudana byggnader detta är! Desså war här anledning till beundran för den,

som öfwerhuswud kan beundrande stanna wid menniskowerk. Vi kunne göra oss en föreställning om hwilket storartadt arbete Serusalemstempellet varit af de skildringar den med förstöringen samtidsige historiefkrifwaren Josephus gifwer. "Det war ett verk", säger han bland annat, "som af allt hwad wi sett eller hört ontalas war det mest utomordentliga i afseende på konst, storlek, prakt och wördnadshjudande utseende." Om dess fasthet gifwer oss hans berättelse en föreställning, när den förmåler, hwilka ansträngningar det kostade de belägrande Romarena att bemäktiga sig det samma. Så arbetade i sex hela dagar den starkaste murbräckare oasbrutet mot muren på den inre tempelgården utan att kunna någonting uträtta. Murarnas fasta byggnad motstod hwarje ansträngning, och endast "med outfägliga mödor" lyckades det de belägrande att undergräfwä portens grundstenar. Och till sjelfwa templets praktfullhet kunne wi bland annat sluta deraf, att Titus, då han omsider kunde inträda i dess allraheligaste, yttrade att han fann det "wida öfwerträffande sitt rykte." — Det war nu, såsom hade lärjungarne welat säga sin Mästare: har du väl betänkt, huru mycken konst och kostnad och arbete här blifwit nedlagda? är detta dock icke ett verk, som i det längsta måste trotsa både tidens och menniskohandens förstöring? Men förgäfwes hade de hoppats att utwerka en mildring af den olycksbådande förutsägelsen genom att fästa Mästarens blick på det storartade arbetet; obewekligt stadfästes Han sitt redan uttalade ord, ja, till och med skärper det, och ryggas derwid så litet tillbaka för insägelsen af det som för ögonen är, att Han twärtom uppmanar sina lärjungar att fatta denna rätt skarpt i sigte. Sen I icke allt detta? Sannerligen säger Jag eder: här skall icke låtas iten uppå iten, som icke nederbruten warder. Detta war icke att welkligt skona de naturliga känslorna, men det war att med den barmhertighet, som ofslätligt har sanningen i sigte, häfwa det bländwerk och bota den synförmändning, som det sinligt stora och sköna så lätt framkallar äfwen hos sanningssöskande menniskor. Och lika skoningslös är Herrens Ande alltid hos de menniskor, som stå

under Hans fostran, när de af menfliga storwerk och konstwerk låta sig förledas till ett falskt stillastående och hwilande i det timliga. Han sparar icke på undervisning och inre bestraffning eller, om de icke deraf låta sig rättas, på tuktan genom yttre lidanden och smärtsamma erfarenheter, som lära dem att af den werldsliga härligheten icke en enda sten blifwer qwar på den andra, som icke warder nederbruten. Men hafwa då icke alla menniskor af sig sjelfwa kunskap härom? weta de icke, att allt hwad de göra är förgängligt såsom de sjelfwa och den werld, hwari de lefwa? Ja, de weta det, men bewisa dock genom hela sitt sätt att tänka och lefwa och umgås med det jordiska, att de icke stå under intryck af hwad de weta i detta hänseende, att det icke är en närwarande, utan en aflägsen sanning för dem, så aflägsen, att den icke kan utöfwa ett werkligt inslytande på dem. Därför blifwer oss en wälbekant sanning såsom ny, när den kommer oss så nära, att wi erfara intryck af densamma, och det är just på detta den gamla sanningens förnyande för oss genom werkliga intryck af henne, som all wigt ligger. Men hwad nu särskildt beträffar förutsägelsen om templets förstöring, så war den för lärjungarne en ny sanning icke blott genom det lefwande intryck den nu gaf dem om förgängligheten af allt hwad i werlden är, utan ny rent af i historiskt afseende, oerhördt ny. Ty uppenbart war att templets förstöring, då den i en uttrycklig förutsägelse framhölls af Herren, måste wara en särskild tilldragelse, icke sammanfallande med den allmänna undergången af den närwarande werlden, utan inträffande ännu under historiens fortgående utveckling, och detta war något som icke förut hade ingått i deras föreställningar. Men å andra sidan insågo de också, att en sådan tilldragelse icke kunde wara en blott länk i kedjan af de mer eller mindre wanliga werldshändelserna, utan måste wara en slutpunkt eller åtminstone en wändpunkt i hela mensklighetens historia, en Guds domsuppenbarelse, ofskiljaktig från den mest genomgripande förändring i Guds rikets ställning på jorden. Detta insågo lärjungarne från sin israelitiska ståndpunkt med en wisshet och fullhet, som wi, äfwen om

vi fattat tron på Herren Jesus, icke ega och icke lätt göra oss en föreställning om. Därför sinne vi också, att de genast sammanställde den förutsagda tempelförstöringen med de största, för hela menskligheten afgörande händelserna: Herrns tillkommelse och världens ända. När Han hade satt sig på oljoberget, gingo Hans lärjungar till Honom afides och sade: Säg oss, när detta skall ske, och hvad war der tecknet för din tillkommelse och världens ända? Misstogo de sig väl i denna sammanställning? Mången torde föreställa sig saken så, att det visserligen war en irring, att de tänkte sig Herrns tillkommelse och världens ända omedelbart följa på Jerusalems undergång, men att de tänkte rätt deruti, att världens slut skulle inträffa wid Christi återkomst. I afseende på tidsföljden och händelsernas yttre sammanhang war det dock i sjelfwa verket ett dubbelt missförstånd de gjorde sig skyldiga till, i det icke mindre världens ända till tiden måste anses åtskild från Christi förestående tillkommelse, än denna från Jerusalems förstöring, såsom ju också apostelen Paulus i afseende på uppståndelsen tydligt åtskiljer trenne tidsafdelningar: "förstlingen Kristus, sedermera de som Kristus tillhöra i Hans tillkommelse", nemligen till att upprätta det stora fridsriket på jorden, "sedan änden, då Han öfwerantwardar åt Gud och Fadren riket och upphäfwer allt herradöme och all wäldighet och makt." För dessa tre, af lärjungarne till ett sammanförda, men i verkligheten widt åtskilda tilldragelser begärde de nu en enda tidsbestämning: när skall allt detta ske? Det war icke en tom nyfikenhet, som wäckte denna fråga hos dem, utan ett hjertats behof att erhålla en ledtråd uti dunklet i afseende på de stora ting som wäntade, för att kunna sitta sig rätt och hålla sig redo. Och lika wißt som Herren aldrig tillfredsställde förwetenheten, det otidiga, nyhetslystna kunskapsbegäret, såsom wi bland annat sinne af Hans swar till sina apostlar ännu wid Hans himmelsfärd, då de hade frågat Honom: Herre, skall du i denna tid upprätta igen Israels rike? och Han tillrättawisande swarade dem: Eder tillhör icke att weta tid och stund, som Fa-

dren hafwer satt i sin makt — lika wißt underlät Han aldrig att möta det sanskyldiga hjertebehofwet med den upplysning och wägledning, som det så wäl behöfde. Men just därför, att det war detta behof Han alltid hade i sigte, ingick Han icke på ett skolmässigt berigtigande af sina lärjungars missförstånd. Och innerst war det icke heller något missförstånd. Ty i grunden stå dessa tre stora tilldragelser i det närmaste sammanhang med hwarandra, så att den ena sansfärdigt förebildar den andra, och den föregående kan icke träda fram för tron i lesande närwarelse utan att på samma gång den efterföljande fattas i sigte. Trons fjerrskådning ser nemligen de tillkommande tingen i deras inre wäsenssammanhang, och så sedda stå ofta händelser, som till tiden äro widt åtskilda, i omedelbar förbindelse, så att det ena synes komma att följa omedelbart på det andra, ehuru den yttre verkligheten, historien, sedan visar att långa tidsfästerna ligga emellan dem. Och i sitt wäsende, och icke blott såsom yttre tilldragelser, måste händelserna fattas, om de eljest skola fattas i sin sanning, så att de utöfwa en uppfostrande inslytelse, hwilken Herren Gud offer med allt hvad Han låtit oss weta om det tillkommande. Just med afseende på denna uppfostrande inslytelse är den historiskt eller till tidsföljden riktiga uppfattningen genom förståndet en bisat i förhållande till den wäsendtligt riktiga uppfattningen genom tron. Men det utmärker all sann lärokonst, och framför allt den gudomliga, att framställa bisaken på ett sådant sätt, att den icke kommer att undanskymmas det hela och hufwudsakliga, utan snarare tjena till dess uppenbarelse. Deruti hafwe wi då en wink till förklaring öfwer vår Frälsares lifasom alla profeters eller öfwerhufwud den Helige Andes sätt att tala om de yttersta tingen. Han icke blott icke förebygger historiska missförstånd, utan framställer äfwen sjelf saken så, att drag som höra till teckningen af den ena af de tre stora tilldragelserna sammanföras med drag, som tillhöra den andra, så att de särskilda bilderna icke äro lösta från hwarandra såsom siddoordnade, utan snarare inordnade i hwarandra. Den ena bilden framlyser i och genom

den andra. Profetians närmaste mål skildras i färger, som egentligen tillhöra den yttersta uppfyllelse. Detta är, om man så vill, ett oredigt framställningsfätt, men likasom det gifwes en wilseledande klarhet, så gifwes det också en oklarhet som förbereder den fullkomliga insigt, hvilken den gudomliga undervisningen affjer. Det menfligt oredigare är här det gudomligt rik-
tigare.

Jesús swarade sina lärjungar och sade till dem: Ser till att ingen förförer eder. Ty många skola komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus; och skola förföra många. En warning för lättrogenhet war alltså hwad Herren faun nödigt att framför allt förutskicka, innan Han närmare ingick på talet om de yttersta tidernas tecken, och wi kunne lätt inse denna warnings behöflighet. Så länge människorna i köttslig säkerhet och otro förkasta allt hwad öfvernaturlig uppenbarelse heter eller endast historiskt antaga en sådan, utan att gifwa rum för en lefwande öfvertygelse derom, äro de wisjerligen icke tillgängliga för den förförelse, som kommer af en ören, swärmist andelighet. Men oaffedt det, att de derwid endast genom det ena bländverket, den ena förförelsen äro skyddade mot den andra, så kunna de icke i längden fasthålla denna sin ståndpunkt, utan måste förr eller senare erkänna en annan werld, än den man ser, och nödwändigheten att ansluta sig till den ena eller andra formen af andlighet. Men har då detta uppgifwande af den gamla otrosståndpunkten och denna anslutning till en ny äfsädning kommit till stånd blott genom omständigheternas makt, utan hjertats innerliga dragning till Gud och längtan efter Hans janning, så kommer människan i ett sådant tillstånd, i hwilket hon blifwer lätt tillgänglig för andelig förförelse, ett lätt byte för willfarelsens ande. Sjelf i grunden köttslig, kan hon icke igenkänna den sanna andligheten, men skänker förtroende åt den förfinade köttslighet, som kommer i andlighetens namn och drägt. Men icke blott detta. Många, hwilka med Jesu apostlar verkligt hafwa gjort en god begynnelse, verkligt hafwa börjat i anden, wäpna sig dock icke med det tålmod, det

bidande, lidande och stridande finne, som det påbegynta werkets fullföljande kräfwer. De wilja snart wara färdiga, snart wara framme och undslippa den inre försakelsens, det inre afdöndets långsamma och oansenliga wäg. Och när då någon-
ting kommer i deras wäg, som motswarar dessa deras böjelser och lofwar dem en snar uppfyllelse af den sáfängliga, icke innerligen afdödade naturens önskingar, så falla de till och följa de med. Så har det tillgått i alla tider, ehwar Herrens Ande har uppväckt menniskor ur deras slummer till sökande efter det ewiga. Der har då, jemte det jorden blifwit beredd för den goda säden, den äfwen blifwit bördig för utsädet af mångfaldig willfarelse. Och ju mättigare Herrens Ande har werkat, desto kraftigare har också förförelsens Ande rört sig och sammanblandat janning och lögn till ett förföriskt sken, som förwillat de köttsligen lättrogna sinnen. Men i all hynerhet skola sådana sammanblandningar af lögn och janning föregå wår Trälsares tillkommelse i härlighet, såsom de också utmärkte den tid, som närmast föregick Jerusalems förstöring. Med afseende derpå säger nu Herren till de sina detta kraftigt warnande "Ser till, att ingen förförer eder."

Men icke blott emot föregifna Kristusuppenbarelser och andeliga bländwerk hafwa de chrifttrogne att wara på sin wakt, på det de icke måtte förlora den sinnets jemnwigt och inåt-
wända riktning, hwilken höfwes dem såsom alltid wakande och wäntande tjenare. Likasom de från detta håll hafwa att wakta sig för förförelse genom falska förespeglingar, så också från det werldsliga hållet för försträckelse i anledning af de stora werldshändelser, som wäl föregå Herrens slutliga uppenbarelse, men dock icke omedelbart förbåda densamma. I skolen få höra örlig och rykte om örlig. Ser till, att I icke blifwen försträckte; ty allt detta måste ske, men det är ändå icke ändan. Ty folk skall resa sig upp emot folk, och rike mot rike; och det skall warda hungersnöd och farsoter och jordbäfningar mångenitades. Med allt detta skall wedermödan begynnas. Egentligen säger wår Trälsare: Allt detta är födslojmartornas

begynnelse. "Födslosmärtorna" är här ett omistligt ord, emedan det låter os inse, i hwad sammanhang de wäldiga skafningarna i werlden och naturen stå till Herrens tillkommelse. I och genom Christi uppenbarelse i köttet, Hans lidande, död och uppståndelse och Andens dermed sammanhängande utgjutelse har i denna werlden ett nytt werldsskick blifwit grundlagdt. Grundläggningen fledde i det fördolda, så att werlden tog liten eller ingen kännedom derom, och i fördoldhet försiggår alltfedan dess utveckling och fullbildning. Hwad denna werlden egentligen så till sägandes går hafwande med, derom hafwa hennes barn i allmänhet liten eller ingen kännedom; de se det för ögonen är och förgåpa sig derpå, såsom lärjungarne på tempelbyggnaden; de förwånande uppfinningarna, den uppdrifna konstfärdigheten, de allt belysande wetenskaperna, den ofantliga maktutvecklingen göra ett öfwerwäldigande, för att icke säga berusande intryck på sinnena. Menniskorna jäga då till hwarandra: sen dock, hwilken byggnad och hurudana stenar detta är! och uppmuntra sig med sådana tankar till ett rastlöst fullföljande af sina storverk, hwilka med hast synas nalkas en snar och härlig fullbordan. Men efter som Jerusalems undergång war en förebild af det, som wid Herrens andra tillkommelse skall inträffa, så torde det förhållandet wara i sin mån anmärkningsvärdt och betecknande, att man i Jerusalem oafbrutet fortsatte med tempelbyggnaden, till dess den först kort före förstöringen hunnit sin fullbordan. Fulländadt till sin byggnad, war templet och färdigt till sin förstöring. I sanning en talande bild af de menfliga storverkens fåfänglighet! Ingen förståndig går sådana stickelser förbi, utan att wäl lägga märke till dem och lära sig wisshet deraf. I hög grad måste dock nu den oro och nöd, den skakning och upplösning, som så allmänt förspörjes så wäl i naturen som i samhällena, wara egnad att göra hwarje sanningsälskande menniskas sinne nyktert från werldens allmänna sinnesberusning. I besinningens stunder måste den estertänkjamme gripas af aningen om ett nytt, som will fram, en aning som, ju närmare det lider till Herrens tillkommelse, blifwer allt allmän-

nare i werlden både bland trogna och otrogna, liksom den war allmän i werlden wid Herrens första ankomst; men aningen derom skall af det profetiska ordet, om man i ett rätt sinne rådfrågar det samma, ledas in i det rätta spåret, så att man blifwer bewarad både från att på förhand tro sig kunna gripa detta nya, innan det werkligen kommit, och från att i någon form wänta dess kommande från detta gamla werldssicket, såsom kunde det framställas genom wälmenade menfliga företag och bemödanden. I ljuget af det profetiska ordet skall man lära att döma rätt om de skakningar, som genomgå werlden; man skall i dem se födslosmärtor, som förebåda ett helt nytt werldssicks framfödande, så nytt, att det endast på ruinerna, de fullkomliga ruinerna af detta gamla skall kunna framkomma. Det skall då blifwa den nya tingens ordning, då folken skola göra sina swärd till plogbillar och sina spjut till liar, då intet folk mer skall lyfta swärd mot det andra och intet mer lära att örliga. Det är då profetians ord skola uppfyllas: allt krig med storm och blodig klädnad, allt hwad wapen och krigsrustning heter, skall uppbrännas och af eld förtärdt warda (Es. 9: 5). Englasången wid Jesu födelse skall då tillfullo besannas, ty det skall warda frid på jorden och man skall ingen mera sarga eller förderfwa på Herrans heliga berg, ty landet skall wara fullt af Herrens kunskap, såsom watten betäcker hafwet (Es. 11: 9). Guds folk skall då blifwa mäktigt och komma till ära, och de saktmodige skola besitta jorden. Men såsom den himmelske Konungen sjelf gick genom den djupaste förnedring till sin upphöjelse, så skola och Hans trogne på jorden först dricka Hans lidandes kalk i botten och döpas med Hans blodsdrop, innan den stora upphöjelsedagen inbryter. Då skola de öfwerantwarda eder till att plågas och skola dräpa eder; och I skolen warda hatade af alla folk för mitt namns skull. Och icke nog med de utifrån kommande bedröfwelserna; ibland Guds eget husfolk, inom sjelfwa trosbrödernas krets skall syndens allt upplösande makt göra sig gällande med ett fruktansvärdt eftertryck. Då skola många

förargas och förråda hwarandra och hata hwarandra. Och många falska profeter skola uppkomma och förföra många. Splittring och upplösning allt in i sjelfwa lärjungakretsen — se der en förödelsens styggelse på heligt rum! Då de en gång genomglödgade kolen icke mera hålla sig tillhoppa, skall också den skära lågan af broderärleken heliga eld i månet brodershjerta upphöra att brinna. Efter ondskan får öfwerhanden, warder kärleken i många förkolnad. Samhållsbandet, släktbandet, det andeliga brodersbandet — de skola såsom aldrig tillförene slitas i denna bedröfwelsens tid. Bekymrad frågar du måhända: hwilket band skall då hålla, i hwilket sköte skall den nödställda ännu finna en tillflykt? Jo, ett band skall icke brista, en hamn skall förblifwa öppen: den enskildes trosband med Gud, den enskildes tillflykt under Frälsaretrohetens wingar. Den som står fast intill ändan, han skall warda salig. Här är hoppets säkra ankargrund under det upprörda werldshafwets stormar. Detta är samma löfte, som Herren en annan gång uttrycker så: I skolen behålla edra själar genom edert tålåmod. Kampen för tron skall då företrädeswis vara kampen derom, att icke förargas af werldens seger och Christi sats skenbara undergång. Ståndaktighet, tålåmod, uthållig förbidan, de skola öfwerwinna allt och omsider kröna Christi korsbårande lärjungar med en härlig seger.

I en jållsam motsats mot dessa tecken af yttre och inre upplösning, hwilka förebåda Herrens tillkommelse, synes nu det fista af de i vår text förutsagda tecknen stå: Och detta evangelium om riket skall warda predikadt i hela werlden till wittnesbörd för alla folk; och då skall änden komma. Huru detta tecken skall kunna stå tillsammans med de föregående, huru en ökad werksamhet för Guds rikets utbredande skall kunna gå wid sidan af ett alltmer öfwerhandtagande affall — detta skulle synas och rentaf obegripligt, om icke wi såge saken dels redan förwerkligad för våra ögon, dels med stora steg hastande till ett allt fullare förwerkligande. Men för att wi icke af denna förutsägelse må draga den slut-

satsen, att änden ännu måste vara långt borta, låtom oss komma ihåg, att Herren icke säger att alla hednasfolk skola vara omvända till Christendomen, innan Han kommer, utan endast att evangelium skall vara förkunnadt för dem, så att de kunnat omvända sig, om de hade welat. Detta, men icke mera, måste först ske, och då — skall änden komma.

Ja, då skall änden komma. Hwilken härlig förlofning och vändlig segerfröjd innebär icke detta budskap för Guds folk! Skräckfullt är det wisseligen för dem, som lefwa blott för detta timliga lifwet, sökande sin mättnad i köttet, sin ro i fåfångligheten, sin skatt på jorden, men en källa till outsäglig glädje i allas deras hjertan, som stå i trons gemenskap med sin Herre, wakande och wäntande Hans ankomst. Ty Han kommer för att hämnas sina utkorade och göra slut på det långwariga och mångfaldiga elåndet på jorden och afstorka tårarna från sina barns ögon. Han kommer till salighet för alla dem, som förbida Honom. Sions fångar skola då vara såsom drömmande; deras mun skall fyllas med löje och deras tunga med jubel, ty deras sorge dagar hafwa då, tillika med jordens tyranner, en ända. O, måtte enhwar af oss, om wi eljest hafwe trott budskapet om den dagens instundelse, låta det vara sig angeläget att blifwa funnen i det beredda sinnesskicket, wakande och wäntande, på det wi må höra Herren till, ehwad wi lefwe eller dö, och en gång, när Han kommer, warda uppenbarade med Honom i härlighet! —

Det säger Han, som wittnesbörd bär hårtill: Ja, Jag kommer snart. Amen: ja kom, Herre Jesu. (Upp. B. 22: 20). Amen.

Domarekallet.

(Hofrättspredikan.)

2 Chrön. 19: 4—7. Josaphat dreg ut ibland folket, alltifrån Bersaba och in uppå Ephraims berg, och igenförde dem till Herren, deras faders Gud. Och han beställde domare i landet, uti alla Juda fasta städer, stad för stad. Och han sade till domarena: Ser till hwad I göra: förty I hållen icke menniskedom, utan Herrans, och Han är med eder i domen. Derföre, låten Herrans fruktan wara när eder: tager eder till wara och görer så; ty när Herran war Gud är ingen orätt eller anseende till personer, ej heller tager Han gåfvor.

I de upplästa orden hafwe wi hört en skildring af den fromme Judakonungen Josaphats trogna omsorg om det folk, öfwer hwilket Herren hade satt honom att föra spiran. Sjelf fruktade han af hjertat sina faders Gud och "wandrade i Hans bud", såsom den heliga urkunden säger, lät det således wara sig angeläget att bringa sitt eget inre och yttre lif i öfwerensstämmelse med Herrans i den gudomliga lagen uppenbarade wilja och ordning. Och wid en sådan sinnesrigtning och en sådan lefnadswandel kunde det icke annat än wara honom en hjertesak såväl att främja gudaktighet och tro bland folket, som att upprätthålla lagens tuft och rättstillståndet uti riket. Ty oåtskildt såsom kropp och själ hörde för hans enkla sinne sed och tro, sedlig samhällsordning och gudlig tro tillhoppa, såsom och hos alla folk, som haft betydelse uti historien, gudsfruktan varit icke blott all högre öfwerfinlig kunskaps, utan och all mensslig rätts och ordnings första grundwal. Wäl har man sedermera under en fortsskridande utveckling alltmere öfwergifwit denna grund och förmenat sig kunna bygga samhällets rättsordning och deraf beroende wälfärd på en annan, rent werldslig, af en högre werldsordning oberoende grund, men i sjelfwa werket

leswer dock denna så långt framryfta utveckling på det, som hon ännu har qwar af den gamla grunden, och skall, sedan hon helt och hållet gjort sig lös från denna, helt och hållet blifwit timlighetens barn, icke mer hafwa någon inre fasthet uti sig och således icke heller något yttre bestånd. Ett barbari af wida sämre slag än det, hwarifrån hon utgick, skall blifwa utvecklingens slutmål, om hon, menssligt fullkommande sig, uttömmar sig på gudomligt innehåll.

Man anmärker emot en sådan åfsädning, att den förnekar ett satsförhållande, som wäl måste anses wara alldeles påtagligt, det nemligen, att historien uppenbarligen är ett mensslighetens framåtskridande, en tillwärt från ett sämre till ett bättre. Men, utan att rentas bestrida detta och utan att misškänna något af hwad som godt är i den menssliga utvecklingen, skall det dock icke wara för djerst att påstå, att folken i wißt hänseende varit jättar i sin barndom, men blifwit dwergar i sin mannaålder. Häröfwer wilje wi då söka förklara öf.

I det werldsligt stora, det konstnäsligt stora, det inbilladt stora har tillwårten varit oerhörd; men enfaldens storhet har man förlorat, ja, man fattar den knappt mer, man förstår ej att uppfatta den, om man och i ett nedlåtande sinne finner den älskelig såsom den barnsliga ofskulden. Men hwad är då denna enfald, som så ofta af de förståndige är oförstådd, medan den af andra prisas såsom stor och beundranswärd. Den här åsyftade enfaldens, trosenfaldens wäsende består uti den sinnets enkelhet, som gör att menniskan ser Gud i allt och hänför allt till Gud och wet sig städse genomskådad af Hans öga, och detta icke på ett sökt, fromlande och sjukligt sätt, utan med natursinnets friskhet, som uti sig förenar en ofonstlad barnslighets och en ädel manlighets behag. Det ligger nu alldeles icke i naturen af ett utbildadt werldsförstånd, en i mensslig mening upplyst, med snille och kunskaper utrustad ande, att han med nödwändighet skall frångå detta enkla sinne, som ser Gud i allt och hänför allt till Gud och wet sig städse genomskåadt af Hans fadersöga, och som derför också barnsligt fruktar, barnsligt beder, barnsligt lyder honom såsom Fader,

Frälsare och Herre; detta ligger, wilje wi säga, i och för sig lika litet i det utbildade werldsförståndets, den upplysta menniskoandens natur, som det skulle ligga i denna bildnings och upplysnings natur att göra menniskan liten, lumpen och småsinnad. Ingen skall heller wilja påstå någonting sådant. Men med all sin bildning och upplysning och förädelst den samma blifwer dock menniskan owillkorligen liten och obetydlig och narraktig, om hon begagnar sig af den på ett sådant sätt — och det bruket ligger henne mycket nära — att hon genom den wärer ifrån att wara liten inför Gud, att som barn bero af Honom; ty menniskans wäsendtliga storhet beror på hennes närstäldhet till Gud, men allt som står nära Gud, det är litet, outslägligt litet i sitt eget sinne, och wi kunne därför säga, att menniskans sanna storhet beror på hennes litenhet inför Gud, deruppå att hon som barn beror af Honom. Och, mine ähörare, mycket behöfwe wi icke känna oss sjelfwa och vår tid, för att finna huru man just i den framskridna odlingens namn har wärt och alltmera wärer bort från detta grundwilkor för sin sanna storhet och sitt rätta wärde. Man upptäcker naturens underbara lagar och förstår allt bättre att taga hennes krafter i sin tjänst och riktar från alla hennes områden menzligheten med skatter, som i janning äro mera wärda än silfwer och guld, och widgar till omätlighet sin synkrets öfwer den allmakt och wishet, som allestädes röjer sig i skapelsen, i det minsta såsom i det största. Men af all denna kunskap följer icke med nödwändighet ens det antagandet, att det öfwer naturen finnes en Gud, som lefwer ett sjelfständigt lif i sig sjelf, och äfwen om den gamla tron på en sådan Gud fasthållles kan dock en på den antyddä wägen wunnen kunskap om Hans storhet icke i och för sig göra mig liten inför Honom i den mening, i hwilken wi nyttjat detta uttryck. Wäl kommer jag wid blicken på Guds i naturen uppenbarade oändliga storhet att inse min egen ringhet, men det är en insigt som icke tränger in i min personlighets innersta, hwarest dock den inbillade menniskostorhetens afgud är uppställd, en insigt som icke gör mig liten i mitt eget hjerta, och detta därför, att jag genom den-

samma icke i mitt eget hjerta har blifwit ställd inför Gud, icke har i anden stått personligen inför Honom såsom lefwande personlig Ande. Skall jag komma till en sådan kunskap om min ringhet, att jag genom den på ett med mitt wäsende öfwerensstämmande sätt ärar Gud, och dermed då äfwen återfår min ära, mitt menniskowärde, min sanna storhet, så måste jag blifwa ställd omedelbart inför Honom, ställd inför lefwande Gud. Och hwar är det område, der detta kan ske och måste ske, der Gud såsom Ande möter menniskans ande, hwarest, om icke i samwetet? Här är den plats, der menzligheten, liksom den enskildes högsta frågor utkämpas; här lidas afgörande nederlag, här winnas afgörande segrar, här frisäges eller saksfålles, här besmittas af synden eller renas genom Jesu Christi blod. Det är här som den werldsligt store kan wara liten och den werldsligt obetydliga stor; det är här som en okunnig forntid kan wara wis och klarlynt, men en upplyst efterwerld blind och dåraktig, ty här är fältet för enskildens wishet och storhet. Derfor försmär och den äkta upplysningen aldrig att lära wisdom hwarhelst wisdom werkligen finnes, wore det och hos tider och menniskor, som i många afseenden äro mycket underlägsna ens egna. — Med ett sådant sinne höfwes det oss att gå äfwen till de barnenla berättelser, som det gamla förbundets heliga skrifter förtälja, och om wi så gå till deras betraktande skole wi finna, att de innehålla lärdomar, till hwilka wi, med vårt mera öfwade skarpsinne, vår högre werldsbildning, dock alltför wäl behöfwe att wara lyhörande lärjungar.

Efter denna inledande betraktelse, låtom oss anknypa wid den med afseende på denna andaktsstundens järskilda betydelse walda texten. Den wisar oss, huru konung Josaphat i Jerusalem på en gång nitälskade för folkets återförande till tro och gudaktighet och sörjde för rättsfipningens ordnande i judiska landet. Han drog ut ibland folket, heter det, alltifrån Berseba och in uppå Ephraims berg, således från rikets ena ända till den andra, och igenförde dem till Herren, deras faders Gud. Och han beställde domare i landet uti

alla Juda fasta städer, stad för stad. Härutinnan framstår nu visserligen den alltid sköna bilden af en konung, som låter folkens både timliga och andliga väl ligga sig om hjertat, af en man som winnlägger sig om pliggtrohet både i gudomliga och menfliga ting; och en sådan bild är alltid, hwarhelt den i lefwande drag träder fram för vår blick, ett föredöme som manar till efterföljd. Men någon underwysande lärdom gifwer den egentligen icke, ty hwar man wet dock, äfwen ett sådant föredöme förutan, mycket väl, att dessa båda werksamhetsgrenar låta förena sig, wet att pliggtrohet i afseende på det gudomliga på intet sätt utesluter pliggtrohet i menfliga ting, eller tvärtom. En i egentlig mening underwysande lärdom gifwer oss terten först i de förmaningsord, det tal, hwilket, såsom den förtäljer, konung Josaphat ställde till de af honom förordnade domarena. Vi läse nemligen, att han sade till dem: ser till hwad I gören, förty I hållen icke menniskodom utan Herrans, och Han är med eder i domen. Dersför låten Herrans fruktan vara när eder. Tagen eder till vara och görer så; ty när Herren war vår Gud är ingen orätt eller anseende till personer, ej heller tager Han gåfwor. Det är det wäsendtliga sammanhanget mellan gudaktigheten och lagens rätta handhafwande, domarekallets trogna utöfwande, som så klart framträder i dessa den fromme konungens ord; och det är detta wäsendtliga sammanhang mellan gudaktighet och en rättskäfsens lagskipning, som wi wilje framhålla såsom denna textens behjertansvärda lärdom och denna stundens allwarliga påminnelse.

När wi nu wilje närmare skärskåda detta ämne, möter oss allraförst den frågan: hwad will då ett wäsendtligt sammanhang mellan två ting säga? Visserligen det, att det ena icke kan vara utan det andra, eller åtminstone det, att det ena föremålets wäsende icke kan antastas eller förnärmas, utan att det andra derpå blifwer lidande och tager skada. Wäl eger nu i widsträcktaste mening ett sådant sammanhang rum mellan menniskans Gudsförhållande och hwarje fri yttring af hennes

själslif, emedan hwarje sådan yttring berör hennes samwete och återwerkar på samwetet och åter Gudsförhållandet just är samwetets hjerta och medelpunkt. Dersför skall också en gång i Guds dom menniskan wara ansvarig till och med för hwarje "fäfangt", d. ä. wärdelöst, tomt, intetsägende ord, som gått af hennes mun. Med afseende derpå kunne wi med fullaste skäl säga, att ordet som går af vår mun är Herrens, icke vårt, och att Han är med oss i talet, och deraf taga oss anledning att besinna, huru wigtigt det är för menniskan såsom sådan, i hwarje lifwets wilkor och läge, att frukta Herren och waka öfwer sig sjelf och väl se till hwad hon gör. Men härmed uteslutes icke den ökade förpligtelse till waksamhet och Herrans fruktan, som wisja wilkor och lägen i lifwet medföra, i det de stegra den förbindelse, eller det samband, som alltid eger rum mellan Gudsförhållandet och den menfliga gerningen, och dermed äfwen öka denna gernings ansvarsfullhet. Och bland wärf af sådan dyr förpligtelse och ansvarighet intager domarens ett rum ibland de främsta. Dersför tillropar oss Guds Wisshet genom sin tjenare med ett synnerligt eftertryck dem, som beklåda ett så wigtigt kall: "Ser till hwad I gören, edert wärf är icke ett menniskowärf, utan Herrans; Han är med eder i domen. Dersför, låten Herrans fruktan vara när eder!"

Swilken djup insigt i domarekallets wäsende, hwilken skön anwysning till dess rätta utöfwande har icke Josaphat i denna sin förmaning uttalat! Må wi söka att intränga i de grundtanfar och fatta den grundafskådning, som ensaldens wisshet har nedlagt på bottnen deraf! — "I dömen icke menniskodom, utan Herrans; Han är med eder i domen." Domaremakten, det säga oss dessa ord, är en makt, som i egentligaste mening tillkommer Herren allena, den hjertan ransakande och njurar pröfwande Herren i himmelen. Men den del af dess utöfning, som för det menfliga samhällets bestånd och betryggade utweckling i timligheten är nödwändig, har Han på menniskor öfwerslyttat, på de menniskor nemligen, som enligt hwarje samhälles särskilda ordning blifwit i domarembetet insatta. Men detta öfwerslyttande är icke så att förstå, som skulle Herren

hafwa lemnat den ifrågawarande afdelningen af sin domare-makt åt deß jordiska innehafware till en godtycklig utöfning eller till en utöfning, wid hwilken de endast äro inför menniskor ansvarige. Nej, i Hans namn döma de, och genom detta sitt namn, hwari Han låter menfliga domare döma, är Han själf närwarande i domen. Deras fter då, att hwarje misßbruk af domaremakten blifwer ett misßbruk af Herrens namn; och wi känne den gudomliga grundlagens lydelse i afseende på ett sådant misßbruk: Du skall icke misßbruka Herrans din Guds namn, ty Herren skall icke låta honom blifwa ostraffad, som Hans namn misßbrukar. — Då nu domarekallets natur är sådan, att Herren i domen är när dem som döma, hwilken förmaning till domaren kan då öföktare följa deraf, än denna: "derföre låten ock I Herrans fruktan wara när eder?" Det är nemligen genom att i sitt inre gifwa rum för Herrens fruktan, som den enskilde domaren gör Herrens owillkorliga närwaro i domen till en werklighet för sig, till en andelig werklighet och dermed till en källa för sannfyllig wisshet och ett rättsskaffens sinnelag; då deremot utan denna fruktan han icke skall kunna undgå att i sitt dömande förgripa sig emot den i hans dom närwarande Herren, som dock icke för honom är närwarande genom en lefwande samwetskunskap. Ty på en perßon, om hwars närwaro jag icke har kännedom, skall jag ju icke i mitt uppförande kunna göra afseende såsom wore han närwarande. För att nu efter bästa förstånd och på grund af det sagda framhålla klart hwad som ligger i detta förmaningsord, så wilje wi omskrifwa det sålunda: Emedan Herren är närwarande i eder dom, så frukten Honom af hjertat, på det Hans närwaro i domen äfwen måtte wara en närwaro hos eder personligen, wara en makt som bestämmer eder att döma efter den urbild af gudomlig rättfärdighet och barmhertighet, hwilken, när I frukten Herren, instrålar i eder själ. Det är några drag af denna helighetens urbild, som den fromme Josaphat tecknar, då han i de ord, hwarmed vår text afflutas, säger: Så tager eder till wara och görer så, ty när Herren vår Gud är ingen

orätt eller anseende till personer, ej heller tager han gäfwor. Må ingen af oss, mine åhörare, tänka härwid i sitt hjerta: detta är dock att teckna bilden af Guds helighet i alltför grofwa drag, för att den skulle passa att i våra tider och samhällen framställas såsom mönsterbild för en rättsskaffens domare. Nej, tänke ingen så i sitt hjerta, utan hellre betänke, att det gifwes andra synen förwändande "gäfwor", än de som tryckas i handen; att "anseende till personer" sitter djupt såsom werldskärlekens syn, såsom gunstbegärets eller behagssjukans swaghet i menniskohjertat; att "orätten" i frestelsens stund kommer fram ur gömslen, som förr varit okända. I åtancken deraf förlite sig ingen i öfwermod på sig själf, ty "den sig uppå sitt hjerta förlåter, han är en däre". Fastmer söke enhwar sitt säkra skydd i den fruktan, som af ålder har varit källan till sanning och dygd på jorden. Wårde enhwar sitt Gudsförhållande, icke såsom ett afsläpset, utanför hans samwetslif stående, i hans embetsutöfning icke ingripande förhållande, utan såsom ett i samwetet närwarande förhållande, hwilket träder i ständig werelwerkan med hans tankar, öfwerläggningar och beslut. — Så, låten Herrans fruktan wara när eder, och från denna all lefwande gudaktighets fasta utgångspunkt winnläggen eder att fatta tron på Jesus Christus såsom syndares Frälsare, såsom eder själs Frälsare, för att i tro på Honom tränga in i kännedomen af försoningens hemlighet, som på en gång är den högsta rättens och den högsta nådens hemlighet och gör dem, som tro, i sanning rättfärdiga. Herrens wälsignelse skall då hwila rikligen öfwer edra arbeten och nådalöpen eder förwaras i himmelen af Honom, den i sanning rättfärdige Domaren. Amen.

Rättelise:

sid. 247, rad. 20 står: skall wälsignelse.
läs: skall af Herren undfå wälsignelse.